

**Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 092, Ajusco
Licenciatura en Educación Indígena**

TESIS

**La pedagogía de la tierra en el ciclo ancestral agrícola del
maíz en el municipio de Xalpatlahuac, Guerrero.**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
Licenciado en Educación Indígena**

**PRESENTA
Vladimir Isaac Vega Zeferino**

**ASESORA DE TESIS
Dra. Graciela Herrera Labra**

Ciudad de México a 24 de Agosto 2023

Índice.

Presentación.

Introducción.

Capítulo 1: Conociendo el municipio de Xalpatlahuac.

Introducción.

1.1 Significado y origen del municipio de Xalpatlahuac.

1.2 Ubicación y Organización Política.

1.3 Fuentes de subsistencia.

1.4 Religiones y espacios sagrados.

1.5 Festividades.

1.5.1 Ahuilli (carnaval).

1.5.2 La Ceniza y Las Cuaresmas.

1.5.3 La Semana Santa.

1.5.4 Festividad del Señor Santo Entierro (6 de agosto).

1.5.5 Todos Santos.

1.5.6 Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre).

1.5.7 Nacimiento de Jesús (24 de diciembre).

1.5.8 Rito de paso en la iniciación del año (31 de diciembre -1 de enero).

Capítulo 2: La práctica cultural de la siembra en el municipio de Xalpatlahuac.

Introducción.

2.1 Metodología de investigación.

2.2 El tiempo desde el pensamiento agrícola.

2.3 La concepción de la naturaleza en el pensamiento náhuatl.

2.4 El calendario ritual del ciclo agrícola del maíz

2.5 El tiempo del *xupantla* y el inicio de la siembra.

Capítulo 3: Procesos educativos del ciclo del maíz.

Introducción.

3.1 Procesos de educación en el municipio de Xalpatlahuac en la práctica cultural del ciclo del maíz.

3.2 “Aprendizaje por acompañamiento”¹ en el ciclo del maíz.

3.2.1 Aprender y aprehender.

3.3 El lenguaje de la enseñanza basado en la pedagogía propia.

3.4 El valor de los conocimientos comunitarios ancestrales atribuidos por parte de las personas de la tercera edad y los sabios del municipio.

3.5 El valor de los conocimientos comunitarios ancestrales atribuidos por parte de los aprendices.

3.6 El maíz como patrimonio natural y cultural para el municipio de Xalpatlahuac.

3.7 Los cambios y adaptaciones de los conocimientos del ciclo agrícola del maíz.

3.8 la pedagogía de la tierra.

4.- conclusiones.

5.- bibliografía.

---

¹ Labra, G. H. (2011) 2° reimpresión. *La constitución de una didáctica para grupos culturalmente diferenciados*. México : Universidad Pedagógica Nacional.

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco 092 por haberme abierto sus puertas a la licenciatura en Educación Indígena permitiéndome aprender del amplio mundo del conocimiento educativo a través de las clases aprovechando cada enseñanza del profesorado que conocí durante los ocho semestres que consta la licenciatura.

Quiero agradecer a toda la gente del municipio de Xalpatlahuac que colaboraron y me ayudaron a construir este trabajo accediendo a entrevistas, grabaciones, toma de videos y fotografías, sus pláticas, y sobre todo el acceso al municipio y documentación de la siembra del maíz.

También le agradezco a mi familia quienes me apoyaron durante el recorrido de la licenciatura para poder concluir mis estudios de nivel superior.

Agradezco también a la Dr. Graciela Herrera Labra por haberme acompañado durante la travesía del trabajo recepcional brindándome su apoyo, profesionalismo y dedicación para poder construir este trabajo.

Presentación

El presente trabajo recepcional surge a partir del interés generado en el curso “procesos educativos comunitarios” donde se trataban temas relacionados con procesos educativos no escolarizados, concepto que muchos autores siguen llamando educación informal. Con este punto de partida el presente trabajo está inspirado en la práctica cultural no escolarizados que se gestan durante el ciclo agrícola del maíz a la desde mi perspectiva conforma una pedagogía propia de la tierra contextualizándola en el municipio de Xalpatlahuac, Guerrero.

Lo más significativo de este trabajo de investigación es que se ponen en el plano del análisis la importancia de la educación no escolarizada para la vida de muchas personas en el municipio, señalando aspectos importantes tales como las festividades relacionadas con la agricultura y la religión, el ciclo agrícola del maíz, el ciclo ritual de petición y agradecimiento de lluvias, las interpretaciones de la naturaleza con base en los conocimientos ancestrales, las unidades de conteo que se utilizan para calcular la cosecha de una temporada, entre otras., en todas estas se encuentran los saberes y sabidurías transmitidas por los expertos del pueblo basados en su vivencia y experiencia, las cuales son transmitidas de generación en generación mediante estrategias de enseñanza y de aprendizaje, tales como: una enseñanza situada en tiempo y espacio, un aprendizaje por acompañamiento, un lenguaje de significados para el aprendiz.

Todo esto conforma la pedagogía de la tierra debido a que son conocimientos culturales arraigados a una tradición ancestral que están estrechamente ligados a la tierra, la agricultura y al ciclo de la naturaleza.

Introducción

La educación ha sido uno de los ámbitos más importantes de la humanidad debido a que en ella se han transmitido diversos conocimientos de las diferentes culturas del mundo, esto significa que la educación ha estado presente a lo largo de la historia, es por eso que resulta relevante hablar de educación. Es en este sentido que el presente trabajo recepcional se organiza y estructura de la siguiente forma:

El capítulo I involucra aspectos de orden religioso y cultural que comprende la leyenda fundacional del municipio, la forma en que está organizado el propio municipio de acuerdo a la tradición cultural, las diversas festividades religiosas que se llevan a cabo a lo largo de un año, las cuales muchas de ellas están relacionadas con la agricultura del maíz. El capítulo finaliza con la explicación de un ritual de paso que se lleva a cabo el último día de cada año en la que a partir de ciertas señales de la naturaleza y sonidos de animales se interpreta el temporal de lluvias que se viene para el próximo año que puede ser mal o buen tiempo, lo anterior da pie para abordar el capítulo II, como un apartado que se encuentra ligado a la agricultura.

Capítulo II se explican los conceptos del tiempo y su vínculo con el ciclo de la naturaleza, es decir, el cómo se entiende el tiempo en el pensamiento náhuatl del municipio de Xalpatlahuac que se encuentra tejida con la agricultura, un concepto de tiempo distinto a las cuatro estaciones del año, donde solo existen dos; el tiempo de aguas y el tiempo de secas. La naturaleza en el pensamiento náhuatl ocupa un lugar importante, debido a que hay ciertos lugares, árboles, animales, elementos como la lluvia o el sol y la luna que se consideran vivas e indispensables para la agricultura y, por lo tanto, para la vida. Este capítulo describe estas concepciones mediante diagramas para que el lector pueda comprender el tiempo y la naturaleza desde un

punto distinto a la occidental, así como también ayudará a comprender el ciclo agrícola y el ciclo ritual que se explican con posterioridad.

Durante este capítulo también se explica el proceso de siembra que está totalmente ligada a la temporada de lluvias, el proceso de siembra comprende desde el labrado de la tierra con las primeras lluvias hasta la cosecha de maíz en los últimos meses del año, durante el proceso de siembra es donde se hacen presentes los procesos educativos no escolarizados, es decir, una pedagogía de la tierra ligada a la práctica cultural ancestral del maíz. También se incluye la metodología y las técnicas de investigación que se pusieron en marcha durante la investigación.

En el capítulo III se hace una reflexión analítica de los procesos que se gestan en la pedagogía de la tierra durante el ciclo agrícola del maíz que fueron documentados a partir de del método etnográfico en el capítulo dos. Con base en lo anterior este capítulo hace una reflexión analítica apoyándose de ejes derivados de una pedagogía propia de la tierra del ciclo del maíz, estos ejes son: lenguaje de la enseñanza, las formas de aprehender, la visión del maíz como patrimonio natural y cultural, entre otros ejes que surgieron a lo largo de la investigación de este trabajo recepcional.

Es importante destacar que en este capítulo de cierre la pedagogía propia del ciclo agrícola del maíz hace presente una educación no escolarizada ligada a la tierra la cual se articula en concordancia con el tiempo y espacio conocido como *xupantla*, estos conocimientos agrícolas ancestrales no están certificados, ni validados, ni reconocidos en la educación escolarizada., sino por el contrario, se encuentran desligados entre las prácticas culturales y los conocimientos escolares.

Capítulo 1

Conociendo el municipio de Xalpatlahuac.

Introducción.

De primera instancia, se ofrece una descripción amplia y general acerca del municipio de Xalpatlahuac, Guerrero. Esta descripción ofrece un panorama general del contexto etnográfico donde se llevó a cabo el trabajo de campo, este capítulo incluye elementos importantes que dan pauta para acercarse y comprender el pensamiento cosmográfico y cultural de Xalpatlahuac.

El capítulo se organiza, tomando como punto de partida el significado de Xalpatlahuac y su asentamiento fundado por una migración, cuyo lugar de origen es el estado de Morelos. Dentro de este aspecto se presentan datos importantes respecto a la ubicación y la organización política del municipio, las fuentes de subsistencia del mismo y las dos religiones existentes dentro de ella.

En la recta final de este primer capítulo se hace un recuento de las festividades religiosas que se realizan en el municipio ordenadas acorde al calendario gregoriano. El capítulo culmina abordando un rito de paso que es realizada el día 31 de diciembre de cada año donde se lee el tiempo próximo del ciclo agrícola interpretada con señales de la naturaleza.

De manera general el capítulo tiene como finalidad ofrecer al lector una contextualización etnográfica del municipio, para comprender la forma de vivir, pensar, festejar, y sobre todo acercar a los lectores al pensamiento cultural que rige el municipio de Xalpatlahuac, en el estado de Guerrero.

1.1 Significado y origen del municipio de Xalpatlahuac.

El municipio de Xalpatlahuac, Guerrero es un municipio de habla náhuatl que se encuentra al sur del distrito de Tlapa de Comonfort. El nombre del municipio responde al arenal que atraviesa el pueblo de sur a norte. El significado de Xalpatlahuac se compone de dos palabras donde Xal se deriva de *xalli* que significa jale o arenal, mientras que *patlahuac* significa ancho o extenso, en conjunto estas palabras significan “jale ancho” el cual puede contrastarse al caminar por la calle principal del pueblo.

El origen del municipio es contado actualmente por muchos de los ancianos de la comunidad, en el que todos coinciden relatando que la gente de Xalpatlahuac son procedentes de Axochiapan, Morelos. Cuentan que un grupo de personas, originarios de Axochiapan, Morelos salió de dicho pueblo, quienes traían consigo a un *kukujnentsin* (niño recién nacido) que lloraba durante todo el camino, pero algo extraño paso cuando el grupo de personas llegó a descansar a un lugar con árboles de ahuehetes, que aún existen y que actualmente es conocido como *Tlanahuehuatl* y que se ubica al norte del pueblo, lo extraño es que el niño dejó de llorar durante todo el tiempo del descanso que hicieron todo el grupo de personas que iban por el camino.

Cuando el grupo decidió continuar con el camino, el *Kukujnentsin* comenzó a llorar de nuevo, fue entonces cuando las personas sabias que conformaban el grupo interpretaron que el *Kukujnentsin* era aquel que les daría la señal del nuevo asentamiento y ese lugar era el de los ahuehetes. El grupo regreso al lugar donde habían descansado, *Tlanahuehuatl*, y se establecieron definitivamente y la nombraron como Xalpatlahuac, arenal ancho, interpretado al español.

Este relato oral es transmitido de generación en generación y se fortalece con la siguiente imagen donde se muestra un dibujo que forma parte de un mural que se ubica a un costado de la iglesia principal del pueblo. En el dibujo se puede apreciar un árbol de gran tamaño que representa el ahuehuete, en la cual el grupo de migrantes tomaron el descanso. En una de las ramas del árbol se aprecia una hamaca de color naranja donde se encuentra un *kukujnentsin* y justo a un lado se representa a una pareja tomados de la mano el cual podrían ser los padres del *kukujnentsin*. Detrás de la pareja se dibujan a varias personas, que de alguna manera representan a todo el grupo migrante.

Imagen 1
Mural del mito de la fundación del municipio²

---

² Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el día 4/enero/2023. Créditos del dibujo: a quien corresponda, dado que no hay ningún referente ni registro del autor.

1.2.- Ubicación y Organización Política.

Xalpatlahuac es un municipio que se encuentra en la región montaña en el estado de Guerrero donde se habla la lengua náhuatl, dicho municipio tiene una población de 11,966 habitantes, según datos del INEGI (2020)³, estos datos pueden contrastarse con los que maneja la página de data México donde afirma que la población de Xalpatlahuac es de 11,966 en 2020 siendo 54.7 % mujeres y 45.3 % hombres⁴, así como también se ve reflejada la cantidad de 9,536.902 habitantes que hablan una lengua nacional, pero solo la cabecera de Xalpatlahuac tiene una población de 4,406 en 2020 según datos de la página pueblos América⁵.

El municipio se encuentra rodeado de algunas comunidades vecinas como: Tlacotla donde se habla una variante de la lengua nacional náhuatl y Zacatipa donde se habla la lengua nacional Ñuu savi o mixteco, estas comunidades se localizan al este del municipio y pertenecen a la cabecera municipal de Xalpatlahuac. Al sur se encuentra la comunidad de Tototepec en cuya comunidad habla la lengua Ñuu savi, comunidad perteneciente a Tlapa de Comonfort. Al oeste se encuentra la comunidad de San Nicolás Zoyatlán donde se habla la lengua náhuatl, municipio de Xalpatlahuac. Y al norte se encuentra el distrito de Tlapa de Comonfort.

El municipio de Xalpatlahuac limita al norte con los municipios de Tlapa de Comonfort, al sur colinda con las tierras de Atlamajalcingo del Monte. Al oeste colinda con las tierras de Copanatoyac y al oeste con el municipio de Alcozauca de Guerrero. Como se muestra en el siguiente mapa.

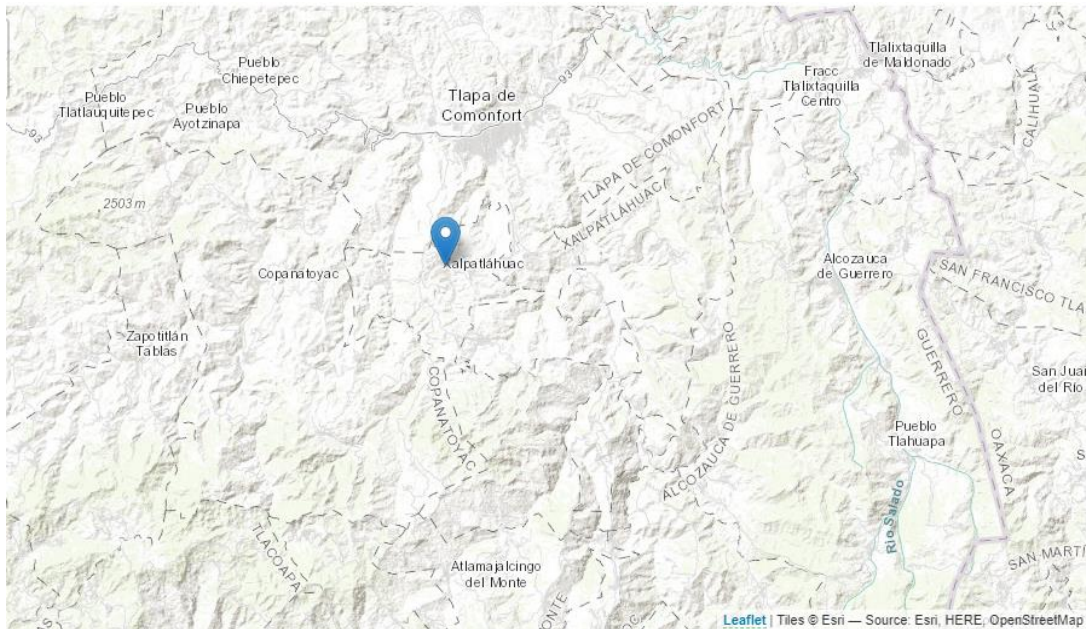
---

³ (Inegi, 2020) Sacado de: <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=12#collapse-Resumen>

⁴ (Xalpatláhuac: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública | Data México, s. f.) Sacado de: <https://datamexico.org/es/profile/geo/xalpatlahuac#population-and-housing>

⁵ (México PueblosAmerica, 2022) Sacado de: <https://mexico.pueblosamerica.com/i/xalpatlahuac-2/>

Imagen 2. Mapa de cabeceras municipales⁶

La siguiente información fue proporcionada por Don Porfirio Zeferino⁷ (1/08/2022) Las comunidades pertenecientes políticamente a Xalpatlahuac son: San Nicolás Zoyatlan, Tlacotla, Zacatipa, Igualita, el Platanar, Cuba Libre, Yerba Santa, Cahuatache, la Victoria y Xilotepec en la que cada uno de ellos posee un comisario que está en constante comunicación con el municipio de Xalpatlahuac. La conformación del municipio está compuesta por once barrios delimitados por señales naturales (ríos, barrancos o cerros): Santa Cruz, San Andrés, San Marcos, San Miguel, Tlasecac, Tepec, Tepetlatipa, Tlacomulco, Ixotitla, Axochapa, y San José, cada una de ellas con un representante, delegado o mayordomo. En algunos de los barrios se tienen las dos figuras a la vez, delegado y mayordomo, debido a que las

⁶ (México PueblosAmerica, 2022). Mapa sacado de <https://mexico.pueblosamerica.com/i/xalpatlahuac-2/> el día 27/noviembre/2022.

⁷ Don Porfirio Zeferino es originario del municipio de Xalpatlahuac, nacido el 16 de septiembre de 1946 quien ha tenido varios cargos de mayordomía tal como el 12 de diciembre, entre otros. Es importante aclarar que hay varias versiones en relación a las comunidades pertenecientes al municipio de Xalpatlahuac, se comparte la de Don Porfirio.

funciones que cumplen cada representante son diferentes, el delegado se ocupa para tratar cuestiones jurídicas, políticas, emisión de documentos, etc., mientras que el mayordomo cumple funciones en relación con las festividades religiosas, el cual es el encargado de realizar todo el proceso de organización de su barrio.

Xalpatlahuac adquirió su nombramiento como cabecera municipal el 14 de agosto de 1863 dentro de un conflicto envuelto con la comunidad vecina de Tototepec, de habla Ñuu savi, iniciado por problemas territoriales, agrarios, religiosos y lucha por los recursos naturales tales como los ojos de agua que culminó con el arrebato de la cabecera de Tototepec a Xalpatlahuac. La comunidad de Tototepec, no contento con los resultados optó por pertenecer a la cabecera de Tlapa de Comonfort. Xalpatlahuac se convirtió en parroquia el 8 de septiembre de 1852 (Rescalvo, 2008, págs. 58-59) adorando al santo “Señor santo entierro” (cristo en la urna) cuya festividad más grande y emblemática es el tercer viernes de cuaresma

Para llegar al municipio, desde la Ciudad de México, se parte desde la terminal de autobuses de Oriente, o mejor conocido como terminal Tapo, en la estación San Lázaro, estos camiones llegan al distrito de Tlapa de Comonfort desde donde se pueden tomar automóviles colectivos rumbo a Xalpatlahuac. Tlapa de Comonfort es un centro importante donde se pueden tomar taxis de pasajeros a las diversas comunidades y municipios de la región montaña, así como de otras regiones tales como Chilapa que se encuentra en la zona centro, Chilpancingo, Acapulco y Puebla.

1.3 Fuentes de subsistencia.

En cuanto a economía local tenemos una población de profesionistas que cuentan con empleo fijo, sueldo quincenal o por honorarios, regularmente es la población conformada por profesores, abogados y funcionarios, entre otros.

Otra parte de la población son los jóvenes de ambos sexos que migran ilegalmente a los Estados Unidos con la finalidad de tener condiciones óptimas de vivienda, la satisfacción de necesidades básicas, compra bienes de diversos tipos (terrenos, casas, carros, etc.) y el sustento de la mayoría de las familias del municipio y son los que aportan grandes remesas al país.

La mayoría de los migrantes ilegales procedentes del municipio de Xalpatlahuac consiguen un coyote o pollero quien es la persona responsable de guiarlos a uno de los puntos fronterizos y cruzar de manera ilegal. Lo anterior puede ser por el río bravo, por el desierto o bien saltando las barras de metal de gran altura en algún punto de la frontera.

Después de haber cruzado la frontera el destino final es la ciudad de New York, ubicada en el estado de New York, aquí es donde los migrantes son recibidos por algún amigo, conocido, hermano o familiar y posteriormente buscar un empleo. La mayoría de los migrantes se van por largos periodos de tiempo, es decir, años y posteriormente regresan al lugar de origen, Xalpatlahuac.

Otro gran sector de la población es el campesinado que se dedican a la siembra de maíz, frijol y calabaza de temporada empleando técnicas de siembra rudimentarios tales como un par de bueyes amarrados de un arado u otro animal que puede ser un burro, mula o macho para labrar la tierra. Algunas familias emplean la coa (*huitsuktli*), una especie de lanza especialmente para la agricultura cuya funcionalidad es para los terrenos escabrosos donde la yunta de bueyes o cualquier otro medio de labranza no puede acceder para labrar la tierra.

Los campos de siembra son terrenos con pendiente, con suelos rocosos, debido a las condiciones geográficas y solo algunas son terrenos planos que regularmente se encuentran a las orillas del arenal del pueblo.

Complementando la agricultura, las personas también elaboran objetos de palma tales como los tlapitzalome (sopladores), tanajme (canastos de palma) cuya funcionalidad es igual a una tortillera, sombreros de palma que luego son vendidos por docena. Algunas familias también realizan trabajos hechos a base de barro tales como los comales elaborados a mano y pulidas con el corazón de la fruta del mamey, entre otras “artesanías” locales.

Además de lo anterior, hay otros servicios complementarios de la economía tales como: la venta de productos de la canasta básica producidos por los propios campesinos y comunidades circunvecinas que se concentra en los mercados municipales, la producción de pan tradicional elaborado por familias específicas del municipio, la producción de carne de puerco, estas últimas en menor escala respecto a las anteriores y otros servicios como taxistas, mecánicos, etc. Lo antes mencionado son la base económica principal de la economía local del municipio de Xalpatlahuac.

1.4.- Religiones y espacios sagrados.

La población de Xalpatlahuac se define como nahuas o mexicanos de acuerdo a la lengua hablada, pero también como católicos creyentes de acuerdo a la religión. La población se encuentra dividida en dos grupos, aquellos que se nombran como testigos de Jehová quienes conforman una pequeña parte de la población y aquellos que se autodenominan como católicos.

Los llamados testigos de Jehová no van a la iglesia principal del pueblo y tampoco participan en las fiestas patronales y por lo tanto no se incluyen en las festividades, cooperaciones barriales y cuando salen a predicar con la población del municipio suelen vestir de cierta forma; ropa de traje elegante, zapatos boleados, portafolio y las mujeres usan faldas largas, sombrero y rebozo, medias y bolsas de mano. Este pequeño grupo religioso tiene su templo en el barrio de San Miguel, el cual es un edificio alargado, de color azul, con mucho espacio al interior donde se colocan sillas y se reúnen cada cierto tiempo a orar por Jehová.

Por otro lado, los católicos conforman el resto de la población, el número de personas que se adscriben a este grupo es mayoritario. La religión católica en este municipio tiene como iglesia principal la parroquia de San Pedro Apóstol que se encuentra en el barrio de San Andrés, donde se venera el santo Señor Santo Entierro de Xalpatlahuac.

Una segunda iglesia es la capilla de la Virgen de Guadalupe que se ubica en el barrio de *Tlakomulco* y se le festeja el 12 de diciembre, donde un grupo de jóvenes llamados “carrera guadalupana” salen del pueblo llegando hasta la basílica de la ciudad de México y llevar fuego de regreso al municipio de Xalpatlahuac con una antorcha.

Un recinto que no se denomina como iglesia, pero que para el grupo de católicos representa uno de los puntos principales del municipio, en cuanto a religión se refiere, es el cerro del *tlayoltepetl* (cerro del maíz) donde se encuentra el santo San Marcos, esta capilla se ubica en el barrio de San Marcos. Durante la festividad al santo principal, tercer viernes de cuaresma, los fieles del santo suben al cerro del *Tlayoltepetl*, porque se tiene la creencia de que, al rascar el suelo de dicho cerro, de acuerdo a su fe puede encontrar granos de diversos tipos, entre ellos el maíz y el

frijol, así como pelos y plumas de animales doméstico, lo cual significa suerte y abundancia en lo que has encontrado.

Otro espacio significativo para comunidad es la capilla de San Miguel, que se localiza en la entrada del pueblo, en el barrio de San Miguel. A este santo se le festeja el 13 de septiembre, el cual significa para la población abundancia, entendida como el vencimiento de hambruna.

Además de lo anterior se tiene otro lugar importante y significativo para la población católica es el *ixpankurutsin* (las tres cruces que se encuentra en el barrio de Santa Cruz y, es aquí donde se reciben a los mimikej (los muertos) cada 27 de octubre en la madrugada.

Es importante señalar que en este apartado denominado religión y espacios sagrados a lo que Mircea Eliade (1981,) señala entre la lo sagrado y lo profano podrían ser la heterogeneidad del espacio, las rupturas del espacio homogéneo mediante una hierofanía o por la atribución de valores religiosos, un espacio sagrado y lo único real, un espacio fuerte y significativo para la población campesina de Xalpatlahuac (PP. 15-17)

1.5 Festividades.

En el siguiente apartado se encuentran las festividades más representativas del municipio de Xalpatlahuac vinculados entre sí, así como también muchas de ellas se encuentran ligadas a la agricultura y el ciclo ritual de petición y agradecimiento de lluvias. Las festividades que se enlistan a continuación no son con fines folclóricos, sino ofrecer al lector un panorama general del municipio.

1.5.1 Ahuilli (carnaval)

Uno de los aspectos que da identidad al municipio de Xalpatlahuac son las festividades religiosas y patronales. Si comenzamos de acuerdo con el calendario gregoriano, la primera festividad se llevaba a cabo en los meses de febrero, aproximadamente, es la festividad llamada por los habitantes como *ahuilli* o carnaval que consiste en bailar un armazón hecho con quiote que simula un toro al ritmo de una banda de viento.

El armazón que simula un toro es hecho con palos de quiote extraídas de magueyes y cortadas por la mitad, que en náhuatl es llamado como *quiotl*, estos palos son partidas por la mitad y luego amarrados entre sí formando un trapecio. Sobre el trapecio se atraviesan más palos de quiote formando una especie de cajón y sobre ella se coloca la piel seca de un toro. Además, se le coloca la cola de un extremo y del otro los cuernos recortados de un toro, este armazón que simula un toro es lo que llaman *torokuetlaxtli* (toro de piel-cuero)

El *torokuetlaxtli* es hecho por un mayordomo quien es el encargado de elaborarlo y coordinar todo el día de la festividad. Cuando llega el día domingo, primero se baila en la casa del mayordomo alrededor de las 8 pm, la banda de viento toca sones, el pueblo en general puede acudir, pero siempre acuden jóvenes y señores.

Después de bailar unos sones en la casa del mayordomo el *torokuetlaxtli* recorre los barrios del pueblo. El mayordomo es el responsable de dirigir a todos los que acompañan la festividad y de preguntar en cada casa si desean ver bailar al toro, ver que no haya riñas o peleas de verdad. Cuando una familia recibe al toro, como

anfitriones tiene que dar algo a cambio que puede ser dinero, aguardiente u otra cosa como una forma de agradecimiento.

En uno de los testimonios de primera fuente que nos brindó doña Rosa Bringas obtuvimos lo siguiente:

*...yahuejka kuikatime on kilia kunepipixcaltij nelli on ayame kuloloa tlayoyolli kana kampa kon kalakia quin macaj tlatlayoltsin kana quin maka tomin, kana quin maka aguardiente ijkon katka...*⁸

antes andaban llevando los *kunepipixcaltij* que les llaman, unos ayates para juntar el maíz, en algunas partes donde llega el toro les dan maicito, en otras les dan dinero y en otras ocasiones aguardiente, así era antes⁹

El toro recorre el pueblo entero comenzando un día domingo, continua con los próximos días que restan solo en las noches, y cuando llega el día domingo de la siguiente semana solo baila en la casa de los mayordomos de cada barrio. Cuando el toro ha recorrido todas las casas de los mayordomos del pueblo se dirige a la presidencia municipal para ser destrozado en partes por todo el pueblo.

Después de bailar los sones llega el momento de deshacer el toro por completo, aquí no hay sanción para los golpes y la sangre de las personas, todos se avientan huevos rellenos de pintura y confeti. Los palos salen volando por doquier, sin importar donde llegue el golpe. Al finalizar el mayordomo tranquiliza el ambiente creado. El *ahuilli* o carnaval dura una semana completa, inicia un día domingo y termina el siguiente domingo. Cuando esta festividad culmina se da pie a la semana de miércoles de ceniza y es la semana siguiente después de terminar el carnaval.

---

⁸ Sacado de una entrevista. Fecha; 03/12/2022.

⁹ Hay que señalar que la traducción del náhuatl al español es una interpretación aproximada, no es una traducción literal.

1.5.2 La ceniza y las cuaresmas.

El día miércoles de ceniza todos los individuos que se adscriben a la religión católica acuden a la iglesia para recibir la cruz de cenizas en la frente, el molde de la cruz es hecha con la cañuela de la milpa partida en cuatro partes. La ceniza que se utiliza para colocarles la cruz a las personas es sacada a partir de cuadros de santos que son quemados.

El viernes de la semana de ceniza es considerado el primer viernes de cuaresma y cada semana es una cuaresma, estas cuaresmas se festejan en pueblos distintos, uno de ellos es Xalpatlahuac con el tercer viernes de cuaresma:

“...sigueroa primero viernes Malinaltepec segundo toto tercero nikan tejhuan kuan san toto nikan ya tolanitok cuarto viernes copa, quinto xalatzala onpa domingo de ramos Tlapa onpa kema ya semana santa...”¹⁰

“... de ahí sigue primer viernes en Malinaltepec, segundo viernes en Tototepec, tercero nosotros (Xalpatlahuac), cuarto viernes en Copanatoyac, quinto viernes en Xalatzala, de ahí domingo de ramos en Tlapa y ya es semana santa...”

El tercer viernes de cuaresma en Xalpatlahuac es una festividad importante para los habitantes de este lugar, debido a que, en los cuatro días Xalpatlahuac se convierte en el centro de la región montaña recibiendo visitantes y peregrinos provenientes de distintos lugares del estado y de la república mexicana quienes acuden a visitar al santo Señor Santo Entierro.

Para esta festividad se pone una plaza a lo largo y ancho del arenal que atraviesa al pueblo, esta plaza de comerciantes paga una cuota para poder vender sus productos.

---

¹⁰ Sacado de una entrevista el día 03/12/2022.

Para la festividad también hay jaripeo de toros organizado por autoridades del municipio como el presidente municipal, la autoridad tradicional llamado como *Tlayakanki* (guía) mayordomos de ponche y mayordomos de cofradía, y mayordomías de Estados Unidos cuyo capital procede de las remesas del extranjero.

Se contratan castillos de pirotecnia los cuales son quemados en la explanada de la iglesia que comienzan desde el día martes y culminan el día jueves, al igual que el jaripeo ranchero.

Para la organización de la fiesta existen mayordomos de cada barrio que conforman el pueblo de Xalpatlahuac, los mayordomos son los encargados de reunir la cooperación monetaria de su barrio y realizar las compras necesarias para la comida que se preparará en su domicilio y poder recibir a los peregrinos que visitan el santo patrón Santo Entierro.

Para la fiesta hay mayordomos de ponche, mayordomo de castillo, mayordomo de cofradía, aquí se ponen en juego cantidades enormes de dinero que es dado a los mayordomos que posteriormente tienen que regresarla después de la festividad.

El día viernes se realiza la procesión, sacando al santo de la urna, mucha gente acude a la procesión llevando flores, veladoras, collares, recuerdos del lugar para acercarlos a la urna y de esta manera los objetos están benditos. Cuando la procesión culmina, los peregrinos emprenden su viaje de regreso a su lugar de origen y la festividad patronal del tercer viernes de cuaresma en Xalpatlahuac ha culminado.

La cadena de festividades de las cuaresmas continua en otros pueblos, como lo señalaba don Porfirio en la entrevista que he citado anteriormente, esta cadena

culmina con la festividad del santo Señor del Nicho en Tlapa de Comonfort, con el domingo de ramos.

1.5.3. La Semana Santa

La semana santa es una de las festividades más importantes para el municipio de Xalpatlahuac, debido a que con ella se recuerda a Cristo. La semana santa en el municipio inicia con el día llamado domingo de ramos, para este día los fiscales de la iglesia, en conjunto con la junta católica, reparten ramos de laurel con hojas de palma que fueron cortadas unos días antes cerca de la comunidad de San José Lagunas.

El día sábado por la noche se queman castillos de pirotecnia en el lugar donde será llevado cristo montado en un burro, aquí la gente regala atole, tamales, café y pan debido a que mucha gente se queda a velar al santo toda la noche. Al día siguiente, domingo de ramos, la gente llega al amanecer, todos se concentran en el lugar denominado calvario donde se tiene el santo, luego de esto los fiscales y la junta católica llevan los ramos de laural con palma para repartirlos de manera gratuita a toda la gente que acuda en ese lugar y acompañar la procesión del santo y culminar en la iglesia asistiendo a una misa donde el sacerdote explica el significado del ramo de laurel.

El laurel es una sustitución de la palma, debido a que en la región no se da la palma y por lo tanto se sustituye por el laurel, representando como sucedió en Jerusalén, así como también por las propiedades del laurel tales como el aroma de sus hojas y las propiedades curativas e incienso después de haberlas secado. La palma que se acompañan con el ramo de laurel se usa para elaborar huaraches cuando una persona muere, lo que simboliza para nuestra cultura náhuatl es: ayudar a estos seres para que

puedan cruzar el camino que los lleve a la gloria de Dios, esto va de acuerdo a la creencia católica.

Retomando la festividad de la semana santa, cuando llega el día miércoles, se realiza una procesión a medio día donde se carga una cruz de color verde turquesa y se realizan estaciones donde el orador pronuncia oraciones, durante esta procesión la gente esta obligada a recorrerla descalza. Esta día se considera ya como un día grande, en náhuatl *hueitonalli*, debido a que mucha gente ayuna, dejan de realizar actividades laborales y no leñan entre otras cosas.

El día jueves se realiza la procesión de medio día partiendo de la iglesia, pasando por la cancha pública, frente al zócalo municipal, el lugar del *xolal* y culminando en la iglesia. Cuando la procesión termina, *la Juda y el Pilato*¹¹ salen a recorrer las calles del pueblo chicoteando a los jóvenes que les provoquen, estos dos personajes pueden hacerlo solo si llegaran a alcanzarlos corriendo.

La Juda representa a Judas Iscariote y se distingue por llevar una máscara morada con bigotes, su vestimenta es también de color morado, y en las procesiones lleva una bolsa de manta color morada y en ella se contienen monedas que las hace sonar mientras camina. El Pilato se distingue por llevar una corona dorada, capa roja, una especie de short rojo, y camisa roja, durante la procesión lleva un machete con funda. Los dos personajes cargan el llamado *tlachichihualmekatl*, una especie de chicote con la que imponen autoridad.

---

¹¹ Así se conoce y se dice en el municipio.

El jueves por la noche, alrededor de las 8 pm, realizan una escenificación que representa el huerto de los olivos, donde los judíos y Pilato apresan a Cristo, aquí el sacerdote explica y guía los diálogos según la biblia, y Judas traiciona a Cristo. Después de apresar a Cristo se lo llevan al quemador de velas que se encuentra cerca de la iglesia y es encerrado. Aquí se vela toda la noche, mientras el grupo de judíos hacen relevos cuidando la celda de Cristo toda la noche.

El día viernes se realiza una procesión llamada el encuentro, a las tres de la tarde, donde los varones se dirigen al lado sur llevando una imagen de Cristo cargando la cruz y las mujeres al lado norte llevando las imágenes de las Santas María, Verónica y Magdalena ambas procesiones parten de la iglesia principal y se reencuentran cerca del zócalo municipal, en el jale.

En el encuentro, la imagen de Jesús se encuentra con las imágenes de María, Verónica y Magdalena realizando la escenificación del encuentro de Jesús con su madre, Verónica quien le ofrece agua a Jesús y Simón quien le ayuda a cargar la cruz. La procesión culmina del lado de las mujeres hasta llegar en el interior de la iglesia y colocar la imagen de Jesús en una cruz que ha sido preparada por el grupo llamado “varones” cuyos personajes visten de blanco y son los encargados de cargar el cuerpo de Jesús.

Al anochecer la imagen de Jesús es bajado de la cruz y es llevado al calvario, un lugar hecho con polines y tapizado con petates, adornado con hojas de pirul y flores ubicada cerca de la cancha pública. Aquí la imagen de Jesús es llevada dentro de la urna y es velado toda la noche, así como también hay familias que regalan pozole, café, atole para la gente que se encuentra en dicho lugar aguante la velada de toda la noche.

El sábado por la mañana se lleva a el cuerpo de Jesús a la iglesia y se coloca en el lugar correspondiente. El resto del día el Judas y Pilato recorren las calles hasta alrededor de las siete de la noche y el grupo de los judíos se prepara para el *tlatlapuhuilistli* ¹².

Las puertas de la iglesia permanecen cerradas y son abiertas al momento en que el grupo de judíos entra en la iglesia. El altar se cubre con un manto de color morado, y cuando llega el momento y al mismo tiempo el rito de paso, este manto es abierto y comienza la quema de judas, esta acción no es un espectáculo como pudiera ser el teatro, es una escenificación sagrada, la violencia se sacraliza dentro de este espacio sagrado como lo es la iglesia que marca el fin de los días de tristeza y da paso a los días de resurrección de Cristo.

El acto culmina con una misa donde el sacerdote explica el sentido de las acciones echas durante los días pasados y lo que sigues después de la semana santa o pascua. Así como también las puertas de la iglesia son abiertas, los mantos que cubrían los rostros de las imágenes son quitadas y en el altar se coloca una imagen de Jesús en representación de la resurrección.

En este apartado se describe el circuito de festividades que se llevan a cabo en el municipio, dentro de ellas la semana santa como uno de las festividades más importantes de la religiosidad popular propia de los pueblos indígenas, que responde a las lógicas y pensamientos de los propios pueblos.

---

¹² hace referencia a -abrir las puertas de la iglesia-, debido a que desde el día miércoles, las puertas de todas las iglesias permanecen cerradas y su reapertura es hasta el día sábado, después del castigo o quema de Judas. Al igual que los rostros de las imágenes son cubiertas con mantas de color morado desde el día miércoles hasta el día sábado.

1.5.4 Festividad del Señor Santo Entierro (6 de agosto).

El 5 de agosto es una festividad importante debido a que es la segunda festividad al santo Señor Santo Entierro de Xalpatlahuac. La festividad se realiza un día antes, es decir, el 5 de agosto, este día se reciben a muchos peregrinos de diversas regiones. Para esta festividad ya hay mayordomos designados quienes son los encargados de organizar y preparar comida que se les brindará a los peregrinos.

El mayordomo también es el responsable de preparar ponche y llevarlo al jaripeo ranchero que se realiza cerca del zócalo municipal. El día cinco de agosto todos los mayordomos reúnen en su casa toda la gente de su barrio con la finalidad de ayudar en los quehaceres y los preparativos de la comida. Los varones por un lado y las mujeres por otro realizando actividades distintas.

Al atardecer el mayordomo, en conjunto con su barrio, se dirigen al jaripeo llevando el ponche, en compañía de una banda de viento. Ya en el jaripeo el mayordomo es el encargado de ofrecer en vasos el ponche que se ha hecho en su casa. Al anochecer hay una misa en la iglesia principal del pueblo, la parroquia de San Pedro Apóstol, así como también hay un mayordomo para la contratación de castillos de pirotecnia que son quemados en la explanada de la iglesia.

El día 6 de agosto solo se realiza la procesión del santo patrón Señor Santo Entierro, esta procesión parte de la iglesia, se dirigen a la cancha pública donde también se toma el jale principal hasta llegar a la esquina del *xolal* y culminar en la iglesia.

La procesión también va acompañada de danzas tales como los tlacololeros, los chinelos, danza de los tecuanes, los doce pares, entre otras quienes encabezan dicha

procesión. Además de existir grupos independientes para la organización de juegos deportivos, principalmente del basquetbol y futbol para engrandecer la festividad del santo. Los juegos deportivos se realizan en la cancha municipal del municipio donde la población en general puede acudir.

Hay que señalar que todas las procesiones se realizan en dirección como se ilustra en el mapa, todas las procesiones parten de la iglesia y culminan ahí mismo, excepto algunas procesiones de semana santa que van en sentido contrario, tales como el encuentro del día viernes, pero que culminan en la iglesia principal.

Imagen 3
Recorrido de las procesiones principales¹³

¹³(Descripción general – Google Earth, s. f.) Imagen sacada de <https://earth.google.com/web/@17.47075005,-98.60681558,2238.33996461a,3.89524835d,35y,0h,0t,0r>
Fecha: 29/diciembre/2022.

1.5.5 Todos Santos

El 27 de octubre es la festividad de todos santos en el municipio de Xalpatlahuac es una de las fechas más relevantes que se pueden mencionar dentro de este recuento de festividades, este día la gente acude a su terreno de cultivo de la flor llamada *cempoaltsin*. Esta flor es una variante de la flor de cempasúchil, aromática y de menor tamaño.

Esta flor es recogida por la mañana, cortada y arreglada en ramos de un puño, los cuales serán atados a los palos para la casita que llaman *torokalli* que consiste en dos arcos, uno al frente y otro atrás, con tres palos atravesados. Estos palos son forrados con flores y se llevan al campo santo del pueblo, alrededor de las cuatro de la tarde.

Familias enteras van al campo santo llevando flores a sus difuntos, además de la flor de *cempoaltsin* llevan otro tipo de flores como lo es el cempasúchil para cubrir las tubas con los pétalos de esta flor. Así como también ofrendan bebidas como refrescos, cerveza o aguardiente para regarlos en las tumbas de aquellos difuntos que acostumbraban a consumirlos. Este día el sacerdote de la comunidad realiza una misa en el campo santo acompañada por un grupo musical de estudiantina.

Al día siguiente, o en la madrugada del 27 y amaneciendo del día 28, todos reciben a sus fieles difuntos en un punto llamado tres cruces o *ixpancurutsin*. Aquí cada miembro de la familia lleva velas o veladores, flores de *cempoaltsin* y piezas de pan donde se les llamada a la sombra que ha llegado a ese punto, en náhuatl se le dice “*kin tonalnotsatsilia*” (le gritan a la sombra). Las tres cruces o *ixpancurutsin* funciona como una especie de umbral que marca el acceso al mundo terrenal. En este lugar se encuentran los rezanderos quienes ofrecen su ayuda a aquellas personas que no pueden llamar la sombra de sus difuntos. Una vez que las han llamado, prenden

una vela y los guían a sus respectivas casas tirando pétalos de cempasúchil formando un camino.

El día 28 de octubre los difuntos, para esta cultura, ya se encuentran en el mundo terrenal esto explica por qué todo lo que comen las personas también es colocada en una mesa de donde se cree que están los difuntos.

Los siguientes días, 29, 30 pasan normales. El día 30 por la tarde la mayoría de las familias preparan tamales típicos del municipio para ofrendarlas en la mañana del 1 de noviembre, así como también preparan atole.

El día 30 por la tarde también se adorna un *torokalli* sobre una mesa, donde los difuntos tomarán sus alimentos, esta vez con flor de cempasúchil, donde cuelgan fruta de los palos atravesados.

El día 1 de noviembre se sirven tamales típicos del pueblo a los difuntos, los tamales típicos consisten en carne de puerco o pollo con chile. El día 1 de noviembre se les sirve a los difuntos pequeños, la gente los llama angelitos, debido a que son difuntos que no vinieron a la tierra, que están libres de pecado, o en muchos de los casos son *Kukujnetsin* (bebés) y niños que fallecieron. Este día es solo para los difuntos niños, se les ofrenda tamales y atole por la mañana y en la tarde ofrendan nejos con mole y carne de pollo o pavo.

El día 1 de noviembre por la noche las calles del pueblo se llenan de vida, debido a que decenas de niños salen por las calles disfrazados de algún personaje de terror llevando una calabaza de plástico que es alumbrada por una vela colocada en su interior. Los niños reciben objetos al momento de decir “calaverita” cerca de las

casas, pueden recibir dulces, tamales, dinero, jugos, o cualquier otra cosa. El día 1 por la noche se vuelve a preparar más tamales y atole para el día 2 de noviembre, que es cuando les toca los difuntos grandes.

El día 2 de noviembre se coloca el almuerzo en la mesa de los difuntos que consiste en tamales típicos y atole, por la tarde la comida puede variar dependiendo del gusto de cada familia ya que algunas preparan mole u otras. Además de colocar alimentos que en vida los difuntos solían consumir.

Después de la comida de los difuntos grandes todas las familias van al campo santo a dejar y despedirse de sus difuntos, para la despedida se llevan las velas y veladoras que han estado en la mesa de la ofrenda, un poco de pan, agua bendita y los pétalos de la flor de cempasúchil que son tiradas desde la puerta de una vivienda haciendo un camino hacia el camino principal o arenal. La flor con la que ha sido forrado el torokalli es cortada y es desboronada para cubrir las tumbas de los difuntos.

Cuando se llega al campo santo, regularmente lo hacen los abuelos o padres, hablan a sus difuntos con palabras de despedida y agradecimiento por los días compartidos en el mundo terrenal, al mismo tiempo que cubren sus tumbas con flor de cempasúchil y regar agua bendita. En este día todo el pueblo tiene que ir a dejar a sus difuntos, así como también el sacerdote realiza una misa para la despedida y hace una reflexión acerca de la vida. Después de eso, la gente deja prendida las velas y veladoras en el campo santo y pueden retirarse.

Imagen 4
Una ofrenda de todos santos¹⁴

En la fotografía anterior puede observarse una ofrenda tradicional del municipio de Xalpatlahuac que consiste en colocar arcos y tres palos atravesados y forrarlas con flor de cempasúchil. En la ofrenda se encuentran alimentos como tortillas, atole, frutas, refrescos, pan que son tomados por los difuntos pequeños. Así como también se puede observar cada una de las velas colocadas sobre una base de cactus y rodeado de tres tiras de popotes forradas con flor de cempasúchil, cada vela simboliza un difunto pequeño de la familia. Hay que recordar que para el municipio el día 1 de noviembre comen los difuntos pequeños y el día 2 de noviembre los difuntos grandes.

1.5.6 Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre).

Una de las festividades a nivel nacional es la virgen de Guadalupe y en este municipio se tiene gran fe en ella, la virgen de Guadalupe tiene su capilla en el barrio de Tlakomulco, un barrio que se encuentra en un cerro y en la cima se encuentra dicha capilla.

---

¹⁴ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino. Fecha: 1/noviembre/2023.

Para la organización este festejo, hay mayordomos designados para este evento, donde el mayordomo es el encargado de convocar a una reunión de barrio y tomar acuerdos acerca de la cooperación monetaria que cada ciudadano¹⁵ debe aportar con el barrio para la festividad. Una vez tomados los acuerdos serán inapelables y respetados por todos los ciudadanos del barrio.

Con anticipación, el mayordomo recorre cada domicilio del barrio para reunir la cooperación monetaria acordada en la asamblea y poder realizar las compras y todo lo necesario para la preparación de la comida que se les brindara a los peregrinos y aquellas personas que lleguen a apoyar al mayordomo en los quehaceres para este día.

Una vez reunida el dinero, el mayordomo hace las compras para el día de la festividad. Para el 12 de diciembre, los ciudadanos del barrio acuden a la casa del mayordomo de barrio desde las primeras horas del día para apoyar matando los puercos, colocar mesas y sillas.

La comida del barrio se prepara el día 11 para recibir peregrinos ese mismo día, y también el día 12 ya para repartir el dinero del barrio llamado *sexijtomin*. En la casa del mayordomo, el día 11 se organiza un jaripeo en colaboración de todos los barrios del pueblo donde el ponche que fue hecho en cada barrio es llevado al jaripeo para ser compartido. Los barrios también regalan cobijas ya sea a los ganaderos, palomilla de jinetes o el grupo musical.

---

¹⁵ Los ciudadanos que pueden cooperar y por tanto sacar dinero del barrio son aquellos varones que han decido contraer matrimonio o jóvenes que estén juntados, ellos deben cooperar sin importar la edad.

Por otro lado, tenemos el espacio de la capilla donde también hay un mayordomo encargado de contratar los castillos de pirotecnia, danza de los doce pares, así como también hay gente que sube al cerro donde se encuentra la capilla a regalar café, pozole o atole. Todo lo anterior se realizado el día 11, el jaripeo y los catillos pirotécnicos por la noche.

El día 12 de diciembre por la mañana el pueblo en general y familiares del grupo “carrera guadalupana” se dirigen al crucero de Xalpatlahuac, sobre la carretera Tlapa-Marquelia, donde hay una pequeña capilla de la virgen de Guadalupe, aquí se reciben a la carrera guadalupana con flores y confeti que traen la antorcha traída desde la basílica de la ciudad de México. El grupo de la carrera guadalupana emprenden el viaje el día 10 de diciembre llegando a la ciudad el 11 de diciembre por la mañana y retornar para llegar al pueblo el 12 de diciembre en la mañana.

Cuando el grupo de la carrera guadalupana regresan de visitar a la Virgen en la Ciudad de México inician la procesión desde la carretera, cruzando por el arenal del pueblo hasta el barrio de *Tlakomulco* y suben al cerro para estar en la capilla de la virgen que culmina con una misa.

El grupo de la carrera guadalupana es un grupo con una organización independiente de cualquier partido político, ya que cuenta con su propio comité quien los organiza y coordina para cualquier actividad relacionada con la virgen de Guadalupe y con las posadas.

1.5.7 Nacimiento de Jesús (24 de diciembre).

El 24 de diciembre no es una festividad donde se llene de puestos el arenal o haya jaripeo y castillos de pirotecnia, sino una festividad cargada de simbolismo, el nacimiento de Jesús.

Antes de llegar al nacimiento de Jesús se llevan a cabo las llamadas posadas. En el municipio de Xalpatlahuac hay dos tipos de posadas; la posada pequeña que consiste en llevar a la virgen a las viviendas del barrio que hayan decidido recibir la virgen, solo en el barrio. Por otro lado, la posada grande recorre viviendas de todo el pueblo, sin importar el barrio.

Cuando llega el 24 la mayoría de las personas religiosas llegan a la iglesia del patrón Santo Entierro cargando imágenes que son llamados niño dios. Estando en la iglesia el sacerdote realiza una misa donde explica el nacimiento de cristo, una vez que culmina procede a bendecir a las imágenes que han sido llevadas.

En el interior de la iglesia también se coloca una casita hecha con pasto, es adornada con luces de navidad de diversos colores y en el interior de la casita se colocan animales domésticos tales como ganado, pollos, ovejas, burros, que rodean a la imagen de un niño simbolizando el nacimiento de Jesús acompañado de María y José, así como también se colocan las imágenes de los tres reyes magos que llegaron al nacimiento de Jesús.

Esta casita de zacate simbólica en su totalidad del nacimiento de cristo, hay que mencionar también que todo lo anterior es puesto por los fiscales, topiles y junta católica de la iglesia quienes son los encargados que hacer la limpieza general, la administración de la misma y la organización en general.

1.5.8 Rito de paso en la iniciación del año (31 de diciembre -1 de enero).

Al igual que el día 24, el 31 de diciembre no es una festividad que se realice en grande, en comparación como el tercer viernes de cuaresma o el 6 de agosto, es una festividad de cambio y agradecimiento a dios que se lleva a cabo al interior de la iglesia. El día 31 transcurre como un día normal, pero en la noche es cuando se dan los cambios en los cargos de la iglesia y la realización de un rito de paso; el paso del año viejo y el año nuevo que se lleva a cabo en la cima de ciertos cerros del territorio, por rito de paso se entiende lo siguiente:

Todo rito es un proceso de transformación distinto de la ceremonia, la cual es un acto de confirmación. Desde esta perspectiva, todos los ritos son de paso, ya sea en sentido restringido -de crisis vital, por ejemplo, el paso de la infancia a la mayoría de edad; o de aflicción, en el caso de enfermedades o infortunios que aquejan a los actores sociales-; también en sentido amplio, como rito de cambio de poder o de investidura de un rol dentro de la jerarquía social y el pasaje de una estación natural culturalmente definida a otra, lo cual incluye los ritos agrícolas y calendáricos. (Ingrid Geist, (compilador) En: Turner, 2002: 7)

Con base en la definición anterior se puede afirmar que el rito que se lleva a cabo en el municipio de Xalpatlahuac es un rito de paso ya que involucra a toda una sociedad, el municipio, que es el sentido amplio. Así como también involucra cambios en los cargos de junta católica como organismo social encargada del cuidado, administración y manejo del templo mayor, la iglesia del pueblo.

Para el cambio de cargos, en la iglesia se reúnen los fiscales salientes y entrantes. Para la noche del 31 los fiscales salientes ya habrán hecho un inventario de todos los bienes inmuebles de la iglesia, así como también de contar la cantidad de dinero que tiene la iglesia hasta ese momento los cuales son entregados a la junta católica y los fiscales presentes. En esta noche el sacerdote realiza misas pagadas por familias y cuando el reloj marca la media noche, los fiscales salientes entregan listones de distinción a los fiscales entrantes, cada uno con su respectivo cargo, es decir, el

presidente saliente de la junta católica tiene que entregar el distintivo al presidente entrante, el tesorero saliente tiene que entregar el distintivo al tesorero saliente y así sucesivamente con todos los fiscales y topiles.

En el acto, el sacerdote da la indicación y el momento de efectuar el cambio, en el acto los encargados salientes estrechan la mano con los encargados entrantes, se dan un abrazo y se echan confeti. Este acto se lleva a cabo en el interior de la iglesia en presencia de todo el pueblo.

Por otro lado, tenemos el ritual de año nuevo que consiste en subir a ciertos cerros sagrados que rodean el municipio para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. A este ritual pueden ir el pueblo en general, pero regularmente acuden un número reducido de personas.

Cuando cae la tarde, casi oscureciendo, las personas comienzan a subir en los cerros sagrados llevando flores, veladoras, velas, cohetes y algo extra que puede ser café, chocolate, pan, refresco, etc. Cuando se llega a la cumbre del cerro cada uno de los presentes tiene que presentar los elementos que ha llevado para ser ofrendados, esta presentación se hace con las palabras de cada individuo que puede ser en voz alta o baja. Una vez que ya se han presentado los elementos llevados se dejan dentro del semicírculo empedrado que rodea el altar.

Después de haber presentado cada uno de las ofrendas, se puede salir del semicírculo empedrado y platicar con los presentes. Regularmente se cuentan historias del pueblo acerca de conflictos territoriales, experiencias de diversos tipos, se habla de política, leyendas.

Mientras transcurre el tiempo se truenan cohetes, como una forma de avisar al pueblo que en dicho lugar sagrado hay presencia. Algo relevante sucede cuando se acerca la media noche, debido a que se truenan varias docenas de cohetes y todos los presentes en el lugar entran en el semicírculo empedrado, aquí las personas vuelven a dar gracias por el año que ha pasado, agradecen por la cosecha que se han obtenido del ciclo agrícola; pero entre las muchas voces sonantes también se alcanza a escuchar el pedimento de buena suerte para los migrantes que se encuentran lejos del municipio, piden bienestar, un buen tiempo para el año entrante, el cual hace referencia a la lluvia abundante, que no haya plagas para que todo el municipio y todo el mundo puedan cosechar sus alimentos.

Al finalizar el agradecimiento y el pedimento todos los presentes se dan la mano y se brindan un abrazo deseándose un feliz año nuevo, así como también se comparte entre todos el alimento o bebida que se ha llevado para la ocasión, regularmente es café o chocolate con pan debido a las bajas temperaturas que se presentan en dichas fechas de diciembre-enero.

Durante este ritual de paso se hacen presentes ciertos elementos de la naturaleza y sonidos de los animales que dan pauta para saber cómo será el ciclo agrícola del año que ha comenzado. Si se hace presente el rayo en algún punto del horizonte significa un buen tiempo para el año entrante, así como también pueden ser relámpagos o nubes como si estuviera a punto de llover, de lo contrario si se presenta un cielo despejado donde se aprecian las estrellas significa un mal tiempo. Por otro lado, se tienen los animales tales como el buey cuyo grito significa un buen tiempo, y el grito de un burro que significa un mal tiempo.

“ti kita tla kualli tiempo yahui on kuak neci on ayahuitl o no so kuak neci tla petlani ono kijtosneki buen tiempo, uan noiki kuak tajtsi on kuakue no buen tiempo. Kuak tsajtsi on burro on kema mal tiempo, yeon kijtosneki”¹⁶

Vemos cuando es buen tiempo cuando hay nubes y cuando relampaguea eso significa buen tiempo, y también cuando grita el toro también es buen tiempo. Cuando grita el burro ese sí es mal tiempo, eso significa¹⁷.

Lo anterior da pauta para pensar que hay un saber colectivo, el saber leer la naturaleza, que dan pie para comprender los ritmos de vida de dicha cultura, así como también este último tópico da pie para continuar con el siguiente capítulo.

Este primer capítulo nos ofrece un panorama general del municipio de Xalpatlahuac en la que se han incluido datos elementales para acercarse y comprender un poco de la cultura náhuatl.

Es claro que las culturas son complejas, pero en este primer capítulo se han dejado líneas que nos acercan al municipio de Xalpatlahuac, cuya riqueza es tan basta que se han escogido puntos importantes con la finalidad de ofrecer al lector una idea general de lo que es el municipio de Xalpatlahuac, Guerrero.

---

¹⁶ Sacado de una entrevista el día 17/octubre/2022. (se omite el nombre por respeto al entrevistado que así lo solicitó)

¹⁷ Interpretación de Vladimir Isaac Vega Zeferino

Capítulo 2

La práctica cultural de la siembra en el municipio de Xalpatlahuac.

Introducción

Este capítulo tiene como propósito conocer y comprender el ciclo agrícola de la siembra del maíz, como práctica cultural principal en el municipio de Xalpatlahuac. Esta práctica cultural está presente aún en la tradición oral y guarda conocimientos y saberes ancestrales que prevalecen en la memoria colectiva, con procesos de enseñanza y aprendizaje importantes y significativos para los nahuas de este municipio. Además, se explica la metodología y las técnicas de investigación que se llevaron a cabo a lo largo de la investigación para la construcción del presente trabajo.

Por otro lado, a través de un trabajo de campo se busca recoger los procesos educativos no escolarizados que involucran el ciclo agrícola mediante un contacto directo con experto de la comunidad, para que puedan dar a conocer su experiencia en este proceso de siembra y de esta forma recuperar los procesos de enseñanza. Articulando lo anterior con las formas de aprendizaje de niños y jóvenes que por tradición oral se incorporan a esta práctica cultural.

Así mismo se trabajará el capítulo con fotografías que den evidencia de enseñanza y procesos de aprendizaje desde temprana edad como parte de una herencia cultural ancestral que aún perduran hoy en día.

Con base en lo anterior se hará un acercamiento directo con experto en esta práctica agrícola para posteriormente analizar toda esta información significativa y relevante para el tercer capítulo.

2.1 Metodología de investigación.

Para poder construir los capítulos I y II se llevó a cabo una investigación cualitativa que:

[...]pretende dar cuenta de significados, actividades, acciones e interacciones cotidianas de distintos sujetos; observados éstos en un contexto específico o en un ámbito de dicho contexto. Así, la perspectiva cualitativa no está interesada en contar y medir cosas, ni convertir observaciones en números, se interesa por preguntar, interpretar y relacionar lo observado, es decir, por construir un sentido sobre la problemática que nos condujo al campo de observación. Reynaga (2011 pág. 126).

La investigación cualitativa se apoya de métodos de investigación que;

[...]se denomina “métodos cualitativos” de investigación a diversos enfoques como: la observación participante, la etnografía, el interaccionismo simbólico, la sociología cualitativa, la etnometodología, la investigación acción, el estudio en y de caso, etc. Si bien “cualitativo” es una instancia constitutiva en todos los enfoques antes mencionados[...] Reynaga (2011 pág. 126).

Con base en las definiciones anteriores mi propuesta de investigación para los procesos educativos no escolarizados que involucra la pedagogía de la tierra toma la investigación cualitativa con un enfoque etnográfico que “etimológicamente etnografía significa *ethos*, pueblo; y *graphein*, describir [...] consiste en una descripción de los acontecimientos que tienen lugar en la vida del grupo [...]” Reynaga (2011 pág. 128).

Con la metodología y enfoque anterior me planteo retomar las siguientes técnicas de investigación para el trabajo en campo: la observación participante que consiste en insertarse en el espacio por un tiempo, interactuar con las personas del pueblo, comunidad o municipio donde se ha elegido realizar la investigación.

Realizar una observación dirigida donde lo tópicos de atención sean situaciones de enseñanza-aprendizaje en la cual se observe quienes son los expertos y aprendices de la práctica que se realiza en momentos dados, lo anterior ayudará a llevar una observación dirigida y, por lo tanto, no desviarse con otros tópicos u acciones que

pudieran ser distractores de la observación. La observación dirigida es saber y tener claro que es lo que se quiere observar estando en campo, debido a que se corre el riesgo de observar acciones que no están dentro de los ejes temáticos planteados desde el proyecto de trabajo recepcional.

Una segunda técnica de investigación es el uso de las notas de trabajo de campo donde se presenta un registro anotando la fecha, hora, lugar, agentes sociales, y la realización de una descripción de la acción o situación observada en el campo y centrado la observación en los procesos de enseñanza por parte del experto y en las formas de aprendizaje por parte del aprendiz; ambos procesos de enseñanza y aprendizaje están dentro de la pedagogía de la tierra.

Una tercera técnica de investigación es la fotografía que es la “combinación de arte y técnica en la que el fotógrafo integra elementos técnicos, intuitivos, conceptuales y creativos para producir imágenes” (Espejo, 1998, pág. 33) en este sentido se usó la fotografía para evidenciar las situaciones y congelar el momento exacto donde se observe una relación de veterano-novato, experto-aprendiz y enseñanza-aprendizaje y otras situaciones de suma relevancia. Es importante señalar que esto se llevó a cabo bajo la autorización de los participantes que llegaron a colaborar en la investigación aportando su valiosa experiencia y saberes, los cuales se muestran en algunas fotografías.

Una cuarta técnica de investigación, son las pláticas espontaneas las cuales pueden darse en el patio, en la calle, en las parcelas, durante el camino de la parcela a casa, entre otras situaciones donde se detecte haber información relacionada con la

enseñanza-aprendizaje de los procesos educativos no escolarizados, procesos que involucran las prácticas culturales de la pedagogía de la tierra.

Una vez explicada la metodología y las técnicas de investigación, cabe señalar que al final de los tres capítulos se encuentran las conclusiones a las cuales se llegó después de haber llevado a cabo dicha investigación y haber realizado un análisis reflexivo.

2.2. El tiempo desde el pensamiento agrícola.

En principio se considera importante entender la concepción de tiempo desde el pensamiento agrícola como parte de su pedagogía propia en la siembra del maíz, así como también para otros pueblos originarios o comunidades agrícolas.

El tiempo para el municipio de Xalpatlahuac está regido por el calendario agrícola, el cual, a su vez, define el tiempo que acompaña los rituales de petición y agradecimiento de lluvia, esto es parte de una pedagogía de la tierra que se transmite de manera generacional.

La cultura náhuatl de este municipio no se rige por las cuatro estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno), por el contrario, se parte de otro concepto de tiempo conocido como *xupantla* (tiempos de lluvia) y *tonalko* (tiempos de secas).

Cuando se aborda el concepto de tiempo generalmente se mira a éste como un concepto abstracto desde el punto de vista occidental, pero hablar de temporalidad en el calendario agrícola desde el pensamiento indígena implica hablar de dos tiempos distintos pero articulados, en la medida que el primer tiempo *xupantla* (tiempo de lluvias) se compone de las palabras en náhuatl del -xu- que se deriva de

xuxuctik que significa verde y *-pantla-* de lugar, del cual se puede hacer una traducción como “lugar verde” o tiempo de aguas, este tiempo hace referencia a los colores de la naturaleza, los campos verdes, el tiempo de abundante agua y alimentos silvestres del campo.

El otro tiempo es el *tonalko*. (tiempos de secas) que tiene como raíz *-tonal-* que se deriva de *tonalli* que significa sol y *-ko-* de lugar, el cual puede interpretarse como “lugar sol” o lugar caliente, esta temporalidad hace referencia al calor, lo seco, la escasez, así como también hace referencia al color amarillo que podría asociarse al fuego o al sol. Con lo anterior se puede decir que el tiempo es una complementariedad, compuesta por lo verde y amarillo, la abundancia y la escasez, lo húmedo y el calor.

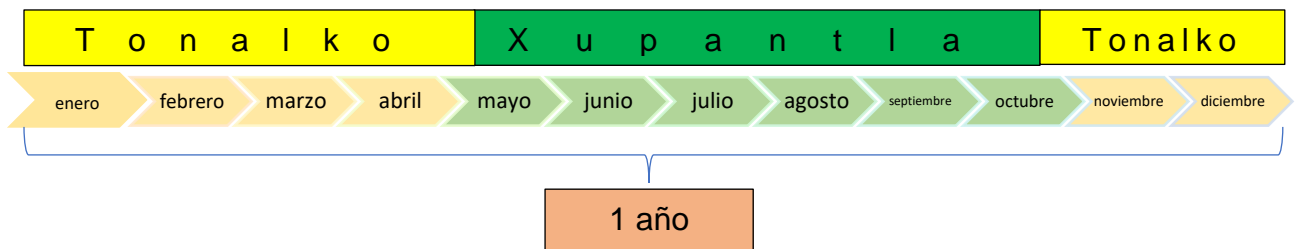
Hay que señalar que no hay acontecimientos específicos que delimiten los tiempos antes mencionados, no se delimitan de manera tajante, sino de acuerdo a los colores de la naturaleza, es decir, es la naturaleza misma quien da pauta del tiempo para esta cultura. Cuando la naturaleza comienza a pintarse de verde significa que ha comenzado el *xupantla*, que regularmente sucede a finales del mes de mayo y principios de junio. Así mismo cuando la naturaleza comienza a pintarse amarillenta significa que ha iniciado el *tonalko*, que sucede a finales del mes de octubre.

Para poder ejemplificar mejor estos momentos se presenta el siguiente diagrama que muestra cómo se representan los meses que comprende cada uno de los tiempos.

Diagrama representativo de los dos tiempos del calendario agrícola desde el pensamiento indígena:

Otra manera de representarse sería en línea recta, se coloca de la siguiente manera con la finalidad de ser más explícitos con la concepción del tiempo y generar una mejor comprensión en el lector.

Se hace hincapié en las terminaciones de los tiempos donde los colores abarcan ciertos meses, por ejemplo, en los primeros meses de mayo la naturaleza conserva los colores secos, amarillento, pero a partir de la tercera semana de mayo la

naturaleza poco a poco¹⁸ comienza a pintarse de verde con las primeras lluvias del año, cuando esto sucede se está pasando del tiempo *tonalko* al *xupantla* (del tiempo de secas al tiempo de lluvias).

Imagen 5

El *xupantla* y el *tonalko*¹⁹

En las dos fotografías anteriores se ilustra del lado izquierdo la naturaleza en el tiempo del *xupantla* y del lado derecho la naturaleza en el tiempo del *tonalko*, dichas fotografías fueron tomadas desde el mismo ángulo con la finalidad de mostrar el contraste de colores y la diferencia que genera el agua en el ambiente en el pensamiento náhuatl.

Así como el tiempo cambia y la naturaleza se viste de verde, este cambio involucra un plano educativo, el saber leer la naturaleza a partir de ciertas pautas tales como los colores de la misma que de amarillento se torna en verde suave hasta verde fuerte, los olores que se despiden al momento de entrar en contacto la lluvia y con la tierra,

---

¹⁸ Poco a poco se entiende de la siguiente manera; con las primeras lluvias, la tierra despide un olor fresco, con la segunda lluvia las tierras comienzan a ablandar y es hasta con la tercera lluvia las plantas comienzan a cobrar un tono verde como limón y después de estas primeras lluvias la naturaleza comienza a pintarse de verde totalmente.

¹⁹ La fotografía del *xupantla* fue tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el 26 de agosto del 2022. La fotografía del *tonalko* fue tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el 20 de abril del 2023.

así como su textura de polvo a lodoso. Existen otras pautas para percibir este cambio, tales como la temperatura que pasa de caliente y sofocante a una temperatura húmeda y fresca o, por ejemplo, las nubes que en el tiempo del *xupantla* es común observarlas, sin embargo, durante el tiempo del *tonalko* el cielo se limpia de nubes; Todas las pautas anteriores son indicadores de lectura que sirven para reconocer el cambio del tiempo, cuyo conocimiento está vivo entre los campesinos y es transmitida a los aprendices durante la práctica agrícola.

La enseñanza de los indicadores de la naturaleza no se enseña de manera ordenada, sino a manera de observación y en la práctica, esto es, cuando alguien enseña los diversos saberes de la naturaleza es porque dichos indicadores o fenómenos están sucediendo en el tiempo actual, es decir, es una enseñanza del ahora y del espacio; así como también se apoya de la experiencia, de circunstancias extraordinarias que han sucedido en el pasado, apelando fenómenos pasados mientras se explica el presente, por ejemplo, el significado de la casa del sol²⁰ cuyo significado es: lluvias huracanadas y fuertes vientos que en la mayoría de los casos afecta a las milpas de los campesinos ya que este fenómeno natural quiebra los tallos de las milpas dejándolo en el suelo propensos a ser alimento de muchos roedores y la descomposición del grano.

Los tiempos que se han ilustrado con anterioridad someten el ritmo de vida de las personas que se puede observar en la migración temporal a nivel nacional, por ejemplo, durante el periodo del *xupantla* la mayoría de los varones regresan al municipio como lugar de origen para trabajar la tierra, la cual puede ser propia o rentada, sembrando maíz, frijol y calabazas de temporada. En este tiempo familias

---

²⁰ Se dice que el sol tiene su casa cuando este se encuentra dentro de un círculo formada por niebla durante el día, en español se le conoce como halo solar.

enteras se dedican a las labores del campo, incluso personas que tiene alguna profesión también lo hacen al mismo tiempo.

Cuando inicia el tiempo del *tonalko* muchas personas cambian de actividades económicas, en el caso de los varones migran a las ciudades en busca de trabajo, otros se quedan trabajando en el pueblo, principalmente en la construcción de viviendas, debido a que durante este tiempo no hay lluvias que puedan interrumpir la construcción, así como también la disponibilidad de mano de obra ya que muchas personas han dejado las actividades del campo.

Otra actividad importante que se lleva a cabo durante el tiempo del *tonalko* es la construcción de pozos en las horillas el jale para encontrar agua que abastecen a la población durante todo el año, ya que durante este tiempo la tierra esta seca y fuerte, por lo que la probabilidad de derrumbarse es menos probable.

2.2 La concepción de la naturaleza en el pensamiento náhuatl.

En muchas sociedades del mundo hay atribuciones a la naturaleza, sobre todo cuando existen ciertos elementos con características particulares que simbolizan o se asocian con la vida, lo sagrado, la funcionalidad dentro de un pensamiento cultural específico, entre otros.

Para el municipio de Xalpatlahuac existen elementos de la naturaleza a la cual le confieren un valor sagrado o elementos que sobresalen de todo lo demás y por tanto poseen valores simbólicos. Uno de los símbolos más importantes de la naturaleza es el sol ya que con él, el ser humano se ilumina y permite llevar a cabo sus actividades del día, sin el sol el hombre viviría por siempre en la oscuridad, además de ser uno

de los elementos principales para hacer crecer la milpa en conjunto con el agua y la tierra.

El respeto hacia el sol es de suma importancia, durante mi estancia en campo pude notar que cuando nos encontrábamos realizando las labores agrícolas desde temprano en las parcelas de los diversos campesinos con los que llegué a convivir hacían lo siguiente: cuando los primeros rayos del sol se asomaban del horizonte la gente se descubre la cabeza, se persignan mirando el sol y luego pronuncian unos rezos agradeciendo por un día más en el mundo.

Otro de los elementos importantes cargado de simbolismo es el agua ya que este elemento también es fundamental para la vida, con el agua las plantas crecen, el medio se pinta de verde, con ella el hombre calma su sed al igual con los animales, nadie puede vivir sin agua.

Al igual que el agua, el aire también es uno de los elementos importantes indispensables para la vida de todo ser humano, ya que sin el aire todos morirían, el aire es como el agua o el maíz que resultan ser necesarios para la vida.

El maíz es otro elemento de la naturaleza que resulta importante para el municipio, las tortillas a base de maíz son una de las fuentes de alimentación ya que la mayoría de la población consume tortillas. Por tanto, el maíz se ha considerado como un símbolo sagrado que fue dado de Dios a los hombres, en complementariedad con otros elementos.

Los símbolos anteriores son aquellas que más destacan dentro del pensamiento náhuatl y puede entenderse es una reciprocidad, complementariedad y correspondencia entre la naturaleza y la vida del ser humano.

Lo anterior se puede explicar en el rito que se sigue para la petición de lluvia y para la siembra, desde el día 1 de abril hasta el ritual de agradecimiento que es el 17 octubre.

2.3.- El calendario ritual del ciclo agrícola del maíz.

Xalpatlahuac se caracteriza por tener una cultura extraordinaria, dentro de las festividades culturales más destacadas se encuentra el *ahuilli* (carnaval) y la semana santa o pascua que son festividades que poseen su propia particularidad. Pero Xalpatlahuac también es un pueblo agricultor, al igual que la mayoría de los pueblos de la región, y dentro de la agricultura uno de los pilares más importantes se encuentra el ritual de petición y agradecimiento de lluvias. Entiéndase por ritual lo siguiente:

El término <<rito>> resulta mucho más adecuado cuando se aplica a formas de conducta religiosa que se hallan asociadas a transiciones sociales, mientras que el término <<ceremonia>> tiene un sentido más ajustado a aquellas conductas religiosas asociadas a estados sociales, y en las que las instituciones político-legales tienen una mayor importancia. El ritual es transformatorio, la ceremonia confirmatoria. (Turner V. , La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu, 2013, pág. 105)

En otras palabras, el ritual también puede entenderse de la siguiente manera:

Todo rito es un proceso de transformación distinto de la ceremonia, la cual es un acto de confirmación. Desde esta perspectiva, todos los ritos son de paso, ya sea en sentido restringido -de crisis vital, por ejemplo, el paso de la infancia a la mayoría de edad; o de aflicción, en el caso de enfermedades o infortunios que aquejan a los actores sociales-; también en sentido amplio, como rito de cambio de poder o de investidura de un rol dentro de la jerarquía social y el pasaje de una estación natural culturalmente definida a otra, lo cual incluye los ritos agrícolas y calendáricos. (Geist, 2002, pág. 7)

Los rituales de petición y agradecimiento de lluvia en el municipio de Xalpatlahuac consta de diez rituales que se realizan en distintas fechas y puntos geográficos a lo largo del ciclo agrícola.

Los primeros siete rituales son de pedimento de lluvias y los últimos tres son de agradecimiento, estos rituales están ligados con el crecimiento de la milpa. El primer ritual se lleva a cabo cada 1 de abril en la cima de un cerro llamado *Kuajtotoltepec*, ubicada cerca de la comunidad de Tlacotla, al Este del municipio.

Para llevar a cabo el primer ritual se sube al cerro desde las primeras horas del día, entre siete a ocho de la mañana. Todo el pueblo puede ir al ritual, pero regularmente se reúnen un pequeño grupo de entre veinte y treinta personas adultas.

Todas las personas que acuden al ritual llevan flores, velas, veladoras, alimentos, bebidas como refrescos, aguardiente, cohetes, cadenas de flores de cempasúchil, masa de maíz y otros ingredientes para preparar comida, mientras que el mayordomo es el responsable de llevar el pan y el chocolate que se colocará en la ofrenda, así como también de llevar toda el agua necesaria para cocinar en la cima del cerro un día antes del ritual. Cada uno de los individuos puede llevar lo que esté al alcance de su bolsillo, ya que todo lo que se reúne en el momento del ritual es compartido por todos los presentes en la cima el día del ritual.

Todos comienzan a llegar alrededor de las 8 am y lo primero que se hace al llegar a la cima es la presentación de lo que cada persona ha llevado. Cada quien puede hacer la presentación por sí mismo o bien el *tlajmatketl*²¹ puede presentar lo que cada uno

---

²¹ *tlajmatketl* son las personas sabias que guían el ritual, son varones.

ha llevado. En la presentación, el *tlajmatketl* toma la vela, de una persona, en una mano y las flores en la otra y luego comienza a pronunciar palabras especiales.

Durante el trabajo de campo se tuvo la oportunidad de participar como observador en presentaciones que se efectúan al inicio del ritual de petición de lluvia y, cuando el *tlajmatketl* hacia la presentación²²; él miraba y dirigía sus palabras hacia la cruz, como si alguien invisible estuviera ahí, pero el *tlajmatketl* le dirigía sus palabras pronunciando cada una de las cosas que una persona ha llevado, así como también el *tlajmatketl* pedía abundancia en alimentos, salud, bienestar, alejamiento de todo mal para la familia de la persona que ha llevado alguna cosa para la ofrenda. Aquí se citan algunas palabras de la presentación de los elementos para la ofrenda. Es importante señalar que se presentan estas palabras en náhuatl para que no se pierda el sentido y significado²³ de fondo cuando se hace una interpretación en castellano el cual se presenta para tener una idea de las palabras:

...Isaac Zeferino, padre mío, señor, kux tlajtlen huei mits hualikilia: in santa veladora, in xochauiakatsintli, yein ika mo teixpantiko, , yein ika mo presentaroko. No tajtsin maka sanikan mo kahuas, maka sanikan polihuis, señor kachimas tlapohuis on i trabajo. Kampa istudiarutika, tikmakas más estudio, tikmakas más i sentido. Padre mío yeun a lomejor ki deseaoa, yeon ki nejnejki, yeon ika mo tlakualtis. Padre mío, señor maka tik yolotis tlajtlen yaka se mo xikoani ki polhuilis. Tik maka on istudio yeon ki neneki; mo machtis padre mío, señor, pero tejhua ka mo gracia, tejhua ka mo bendición. Padre mío, señor, santísima cruces uan tejhuatsin rey del cielo kampa no presentarotikate in mo centekonehuan. No tajtsin tikin makas gracia, kampa mo sakatlapankatltsintli... ma ajsiti gracia, ma ajsiti se buena suerte, ma kipiakan tlen ki kuasjke, maka tlajtle kin pulo, maka tlajtlen kin faltaro. Padre mío, señor, yeon ki mo nekiltia in mo centekonehuan. No tajtsin in Isaac telpochkonetsintli padre mío ixolapo mitstlajpaloa to tajtsin dios Jesucristo, padre mío tik makas gracia, tik makas se bendición, se espíritu santo, no tajtsin dios, padre del espíritu santo...²⁴

...Isaac Zeferino, padre mío, señor, no te ha traído nada grande: solo una santa veladora, esta flor aromática, con esto se bendice, con esto vino a presentarse. Mi padre no se vaya a quedar aquí, que

---

²² Se presenta un ejemplo que el *tlajmatketl* hace por cada persona que asiste a este ritual.

²³ Para el pensamiento cultural náhuatl estas palabras profundas se entienden como el “saber hablar” (concepto que una vez con el licenciado Angel López Gonzales lo señaló así y se retoma porque se considera abarca la ideas que se quiere expresar).

²⁴ Sacado de la grabación del señor Cándido Sánchez el día 17 de octubre 2022.

no se pierda aquí, señor que su trabajo abunde más. Donde está estudiando, dale más estudio, dale más sentido. Padre mío, eso es lo que él desea, eso es lo que a él le gusta, con eso él sobrevivirá. Padre mío, señor, no hagas a que emerja algún mal que le haga perder, le das estudio, eso le gusta: estudiar, padre mío, señor, pero tú con tu gracia, con tu bendición. Padre mío, señor, santísima cruces y tú rey del cielo donde se están presentando tus hijos enteros. Mi dios dales gracia, ... que les llegue gracia, que les llegue una buena suerte, que tengan qué comer, que no les haga falta nada. Padre mío, señor eso es lo que necesitan estos hijos tuyos. Padre este joven Isaac, padre mío, ábrele su corazón, te saluda, nuestro padre dios Jesucristo, padre mío, le darás gracia, le darás una bendición, un espíritu santo, dios padre, padre del espíritu santo... (se persigna ante la cruz)²⁵

Una vez hechas las presentaciones el *tlajmatketl* coloca las ofrendas materiales que se llevaron en el altar en forma de adorno. En la siguiente imagen se muestran algunas presentaciones que aún se siguen efectuando en las primeras horas del día en el interior del cerco de piedras que rodea el altar, donde se encuentran algunas señoras que han acudido al ritual y el *tlajmatkel* que presenta los objetos materiales. En el exterior se encuentran algunos señores que ya han presentado sus ofrendas.

Imagen 6

Presentaciones de la ofrenda²⁶

Otra experiencia que se observó en el trabajo de campo es en relación al pedimento que el *tlajmatketl* hace cuando no se puede asistir de manera personal, pero se envían las ofrendas materiales a treves de un tercero. Me parece importante presentarlo

²⁵ Interpretación del náhuatl al castellano por Verónica Zeferino Bringas el 20 de octubre 2022.

²⁶ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el día 17 de octubre 2022.

porque el *tlajmatketl* dirige su “saber hablar” de otra forma, en el sentido de que su voz llegue triangulada entre el *tlajmatketl* -deidad del agua-persona que no puedo asistir al ritual. A continuación, se presenta un testimonio considerando, en principio, el “saber hablar” desde el náhuatl y después una interpretación.

“...oc se mo centekonen, mo cente tlachihual in Rosita Bringas kampa kualtehuicalti in velatlachipahualsintli, in vela tlajpalotsintli, xochajhuiakatsintli, padre mío, señor ... hasta ka centetl i yolo, hasta ka centetl i alma. No kukuxkatsintli, no kompaliknin Rosa Bringas, padre mío, señor ma hajsiti mo gracia, ma hajciti mo bendición. Yehua kox o yejkoko, sano kualtehuikalti, padre mío, señor, pero hasta ka centetl i yolo, hasta ka centetl i alma tik makas se santo alivio, padre mío, señor kampa kualotika, kampa mo kokojtika, no tajtsin, mo gracia, tejhua ti kuraros, tejhua tik pastis, ma kisa pan tlajko yohualí, pan tlajko tonaltsintli. Mo gracia tejhua ti kitskitin kampa ki kokojtika no tajstin dios Jesucristo, padre mío, oksekan ka yaski on kualolistli, ok sekan ka tlakuatin, oksekan ka mo manatin, padre mío, señor, se buena suerte kampa ka nochi compañero Elpidio Zeferino, padre mío ma hajciti mo bendición, ma hajciti mo gracia señor, San Lucas, padre mío mo cexijtlapuhualtsin, señor jesucrito no tajtsin, señor Santo Entierro patron kampa tejhua ti kinmitstika mo centekonehuan mo presentarotikate to tajstin dios Jesucristo, maka nempulihuis in tlen kualikatihua in mo centetlachihualhuan, mo centekonehuan, kachi más teotis, kachi más hueias in suerte padre mío, señor yeon ika mo palehuisse. Kampa o nan ki tlalijke to nakayotl, onpa kisas tlen ki kuaske, onpa Kisas tle koniske, no tajtsin, padre mío, ka tejhuaitsin mo gracia ika tejhuaitsin mo bendición, padre del espíritu santo... (coloca todas las cosas en el altar y sigue con otra presentación)”²⁷

“...Otra de tus enteras hijas, tu creyente completa Rosita Bringas, quien mandó esta vela blanca, esta vela de saludo, esta flor aromática, padre mío, señor... con todo su corazón, con toda su alma. Esta enfermita, mi media hermana Rosa Bringas, padre mío, señor, que le llegue tu gracia, que le llegue tu bendición. Ella no pudo venir, solo mando, padre mío, señor, pero con todo el corazón, con toda el alma le darás un santo alivio, padre mío, señor donde está teniendo dolor, donde se encuentra enferma, mi padre tú la vas a curar, que salga a media noche, en el medio día. Tu gracia ira a tocarlo donde le duele, mi padre dios Jesucristo, padre mío, el dolor se ira a otro lado, ira a comer a otro lado, se parará en otro lado, padre mío, señor, una buena suerte junto con su compañero Elpidio Zeferino, padre mío que les llegue tu bendición, que les llegue tu gracia señor San Lucas, padre mío, -----señor Jesucristo, mi padre, señor Santo Entierro, patrón donde tu estas mirando a tus hijos como se presentan, nuestro dios Jesucristo, que no sea en vano lo que han traído tus dependientes, tus hijos enteros, que abunde más, que su suerte sea más grande padre mío, señor con eso se van a ayudar. Donde pusieron nuestra carne (alimento) ahí saldrá lo que van a comer, ahí saldrá lo que van a tomar, mi padre, padre mío, con tu gracia, con tu bendición, padre del espíritu santo...”²⁸

---

²⁷ Sacado de una grabación del señor Cándido Sánchez el día 17 de octubre 2022.

²⁸ Interpretación del náhuatl al castellano por Verónica Zeferino Bringas. La traducción del náhuatl al castellano no es una traducción literal. El día 20 de octubre de 2022.

La finalidad de la presentación de todos los asistentes al ritual de petición de lluvia es para dar a conocer a la deidad llamado *to tajhuan o kiajtehume*²⁹ lo que sus creyentes han llevado especialmente para ellos, que se han acordado de ellos como cada mes del ciclo ritual y para que esta deidad pueda escuchar a través de la palabra con el “saber hablar” lo que se coloca como ofrenda en el altar.

Los elementos a ofrendar no se pueden colocar sin un “saber hablar”, es decir, no pueden ser colocados sin el canto, sin el rezo y sin la danza, es como si alguien se sentara a comer sin que le hayan invitado.

Después de las presentaciones, continua la preparación del llamado banquete que consiste en: colocar ramas y hojas de ahuehuete en el suelo, frente a las cruces, en forma de rectángulo y sobre esas ramas se coloca chocolate, pan, seis³⁰ bazos pequeños con aguardiente, seis platos, seis cigarros, tortillas y alguna comida que se haya preparado en el momento. Así como también se adorna con flores, y cadenas de flores de cempasúchil, al mismo tiempo que se cava un hoyo frente al altar para el sacrificio del chivo (cuando es pedimento de lluvias).

En la siguiente imagen se muestran todas las flores que se han llevado para dicha ocasión, se muestra el banquete donde los *to tajhuan* toman sus alimentos, las cruces que se encuentran en el altar, así como otros elementos que ayudan a dar un mayor entendimiento tal como el banquete; que es la mesa donde se colocan y donde las deidades toman los alimentos, el banquete simboliza una mesa. Las cruces que fueron

---

²⁹ Los *to tajhuan o kiajtehume* se entiende nuestros padres o dioses de la lluvia y ambos son lo mismo porque representan la fuerza de la lluvia.

³⁰ Porque seis representa los meses del año y corresponden a los tiempos del *tunalko* y el *xupantla*, que cada una corresponde seis meses.

adornas por las personas que han acudido al ritual, las velas y veladoras debajo de las cruces y la propia ofrenda especialmente para los *kiajtehume* o deidades de la lluvia.

Imagen 7

Ofrenda de la mañana a las deidades del agua.³¹

Una vez que el banquete está listo, todas las personas presentes toman los alimentos en las manos y bailan en forma de círculo, rodeando el cerco de piedras que rodea las cruces en forma de u o media luna, al final se concentran frente al altar donde el *tlajmatketl* humea los alimentos mientras pronuncia unas palabras para que las deidades tomen sus alimentos y de alguna forma llamarlos al lugar de la ofrenda, luego procede a colocarlos en la banca.

---

³¹ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el día 17 de octubre 2022.

Una vez que la comida se ha colocado en la banca, los mortales y todos los presentes pueden comer también, nadie puede comer primero o antes que los *to tajhuan o kiajtehume* debido a que se considera una falta de respeto comer antes que ellos, ya que ese día es especial para la fuerza de la lluvia, se ha subido al cerro para ellos, ellos son el motivo por la cual la gente se reúne en dicho lugar.

Después de almorzar, se procede a realizar el sacrificio frente al altar y preparar la carne de chivo para la comida de la tarde. Así como también se procede a rezar misterios que son guiados por el rezandero y finalizar con algunas palabras del *tlajmatketl*. Posterior a esto hay un tiempo donde hombres y mujeres platican acerca de mitos, experiencias, vivencias, narraciones de diversos tipos mientras se espera la hora de la comida.

Una vez que la comida, las tortillas, refrescos, aguardiente, y todo lo necesario está listo se procede a danzar con la comida en las manos de todos los presentes rodeando el cerco para finalizar en el centro del altar y el *tlajmatketl* procede a humear y bendecir los alimentos en náhuatl para los *kiajtehume*. Todos los presentes comen previo de haber puesto la comida en el banquete para los *kiajtehume*.

Finalmente, el rezandero dirige sus palabras a las deidades para despedirse de ellos, apoyado por todos los presentes, el *tlajmatketl* también se despide de las deidades, y se les avisa para su próximo ritual, o despedida si es el último ritual.

Después de eso, el altar adornado con flores es repartido por todos los presentes, las personas pueden tomar algunas flores en forma de reliquia y llevarla a sus casas, al igual que el aguardiente que se puede beber o untarse en alguna zona del cuerpo

donde se tenga algún malestar. Al igual que la comida, el pan, las tortillas, todo es repartido en forma de reliquia a todos los presentes, al finalizar se limpia el lugar y se desciende del cerro.

Es importante señalar que en todo este ritual de petición de lluvia asisten personas mayores, jóvenes y niños que de alguna manera implica un proceso de enseñanza-aprendizaje desde la infancia en la medida que el niño se comporta de cierta manera durante la ceremonia y por lo tanto está observado y participando con respeto, pues no se ve un mal comportamiento, debido a que desde temprana edad comprenden que es algo importante, sagrado y para todos. Así como también hay una transmisión de valores de este acto hacia los niños y aprendices, pues se comprende que este ritual es necesario para la agricultura y por lo tanto para la vida.

Lo anteriormente señalado, en relación a los procesos rituales, que se llevan a cabo en el municipio para la petición de lluvias para propiciar una buena siembra refleja, de alguna manera, el pensamiento de los pueblos originarios. El pensamiento cultural de los pueblos originarios está sustentado en los ritos por lo que este apartado viene a concretar la importancia que tiene para el municipio este ritual de petición de lluvia, el recuperar las palabras de los sabios le da ese plus para entender el proceso ritual.

A continuación, se ofrece el siguiente esquema y mapa de ilustración del calendario ritual donde aparecen los nombres de los cerros donde se lleva a cabo cada ritual, el tipo de ritual al que corresponde, es decir, si es un ritual de petición o agradecimiento a las lluvias y las fechas correspondientes.

Los últimos tres rituales de agradecimiento coinciden con las festividades de *Xilucruz* que es fiesta de la cruz y los primeros elotes que aparecen en las milpas, ya

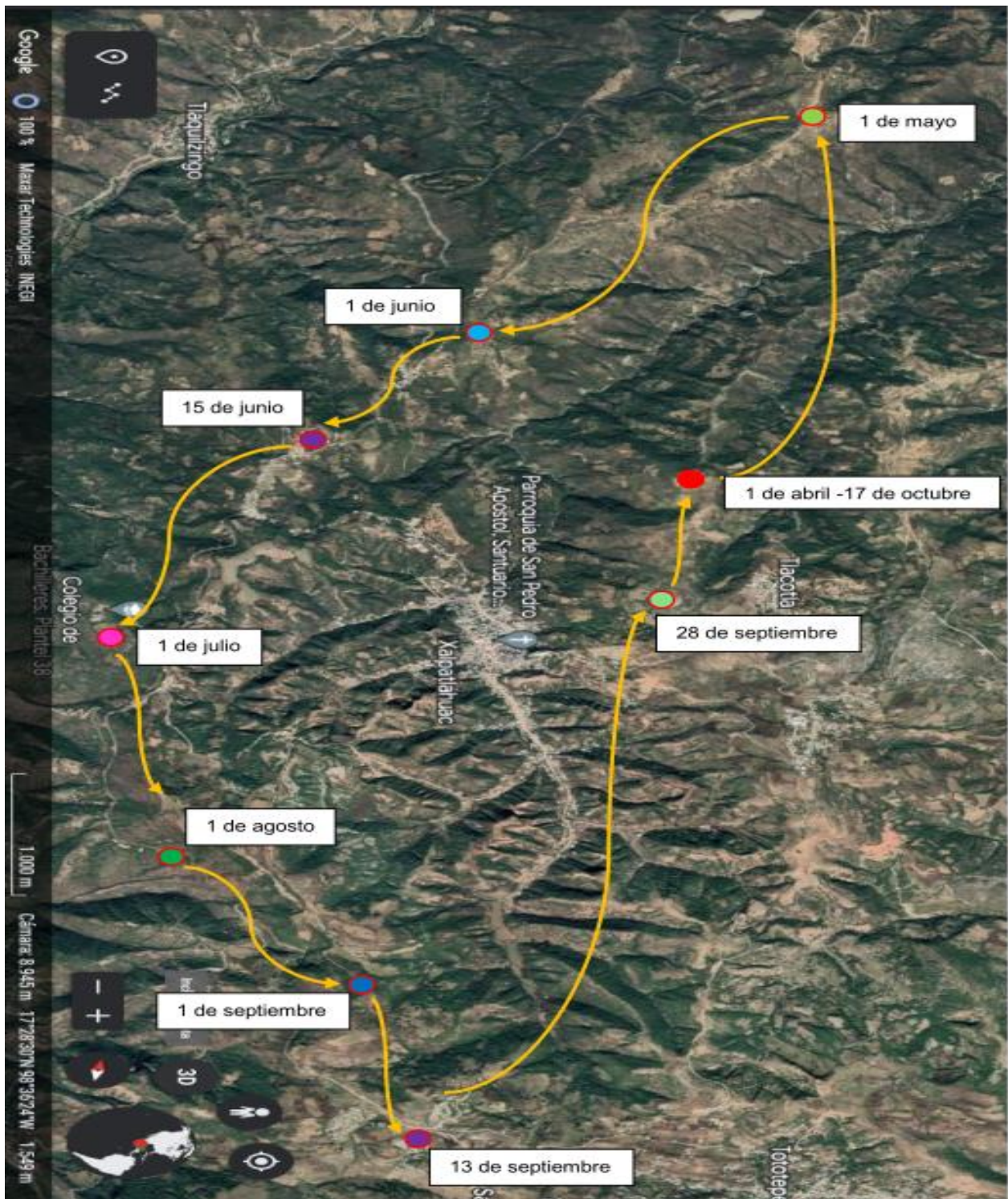
que el elote tierno se le llama como *xilotl*, el elote como *yelotl*, la mazorca como *centli* y el maíz como *tlayolli*, por lo tanto, el día 13 de septiembre es festividad de los xilotes de las milpas. Así como también la festividad de San Miguel cuyo significado es el vencimiento de la hambruna, en esas fechas todos tienen elotes, calabazas, el trabajo de los campos han dado sus frutos, y finalmente esta la festividad de San Lucas con la que cierra el ciclo ritual y se pintan los animales de colores al mismo tiempo que es pauta que el tiempo de *xupantla* ha terminado.

Fecha	Cerro		Tipo de ritual
1 de abril	<i>Kuajtotoltepec</i>		PEDIMENTO
1 de mayo	<i>Zokonantepetl</i>		
1 de junio	<i>Ahuatpetl</i>		
15 de junio	<i>Tlamomostepetl</i>		
1 de julio	<i>Zoyatepec</i>		
1 de agosto	<i>Tekuanestoktepetl</i>		
1 de septiembre	<i>Kololtlantepetl</i>		
13 de septiembre	<i>Kuajtelolojtita</i>	<i>Xilocruz</i>	AGRADECIMIENTO
28 de septiembre	<i>Kakalotepetl</i>	San Miguel	
17 de octubre	<i>Kuajtotoltepec</i>	San Lucas	

En el siguiente mapa se muestra el recorrido de los distintos rituales que se realizan a lo largo del ciclo ritual situados en el espacio geográfico, la ubicación es aproximada.

Imagen 8³²

El ciclo ritual y sus espacios sagrados

³² (Descripción general – Google Earth, s.f.) Mapa sacado de una captura de: <https://earth.google.com/web/@17.4719054,98.60194486,1691.56528451a,3014.16168859d,35y,0h,0t,0r> el día: 20/Enero/2023.

2.4.- El tiempo del *xupantla* y el inicio de la siembra.

En este apartado se explicará el proceso de la siembra articulándose con la lógica del ritual arriba explicada, además se acompañará esta explicación con las voces de los expertos que aportaron a este trabajo con su experiencia a través de entrevistas directas³³.

Para poder explicar el proceso de la siembra hay que entender este proceso volviendo a los meses de octubre y noviembre -cuando el tiempo del *xupantla* culmina e inicia el tiempo del *tonalko*- esto es cuando los campesinos comienzan a extraer la mazorca de los campos, lo que representa un antecedente para iniciar el proceso de la siembra.

Una vez que los campesinos han extraído la mazorca de sus campos lo único que queda es la rastrojera³⁴ que sirve para pastorear ganado u otros animales domésticos durante toda la temporada del *tonalko*, ya que durante todo este tiempo el pasto se escasea y algunos ojos de agua se secan, por lo que la rastrojera se convierte en el alimento principal para el ganado hasta aproximadamente el mes de marzo. Una vez que el ganado ha terminado de comer la rastrojera, los dueños de las tierras pueden proceder a limpiar su campo de las cañuelas³⁵ sobrantes que han quedado y, que de esta manera la tierra queda limpia para volverse a sembrar.

Limpiar el terreno de las cañuelas que han quedado es una actividad que muchos campesinos la realizan unas semanas antes de caer las primeras lluvias, debido a que si se realiza después es difícil que se quemé por la humedad.

---

³³ Estas entrevistas directas con expertos además de ser transcritas se presentarán en un cd para tener en vivo su voz y que puedan ser consideradas como un acervo para la comunidad y como un testimonio para las nuevas generaciones.

³⁴ Se refiere al tallo de las milpas secas y sin hojas, junto con el totomoxtle (*totomachtli*) que son las hojas que cubrían el elote o la mazorca.

³⁵ Es el tallo de la milpa seca que en náhuatl se llama *ahuacuahuitl*.

Para la quema de la cañuela, se juntan en montones circulares o en montones a largados, con la finalidad de darle camino al fuego con el viento y de esta manera, la cañuela se quema más rápido; este es un momento en que el campesino tiene que ver hacia donde corre el viento y posicionar el montón.

Después de haber rejuntado la cañuela se esperan las primeras lluvias del año para que la tierra se ablande y comenzar a surcar los terrenos de siembra empleando técnicas antiguas tales como la yunta de bueyes con el arado y en algunas excepciones maquinaria pesada en terrenos llanos y la coa (*huitsuktli*) en terrenos escabrosos que regularmente se encuentran en los cerros, donde la yunta de bueyes no puede surcar.

El surcado y la siembra del maíz, frijol y calabaza de temporada se realiza a mediados del mes de junio³⁶, cuando comienza a llover constantemente. Aquí se presenta uno de los primeros conocimientos y saberes comunitarios o sociales: el surcado de la tierra, esta acción involucra un conjunto de saberes que va desde como colocar el yugo de madera en el cuello de los toros y luego realizar un amarre con cintas especiales o de cuero entre el yugo y la cabeza de los toros de tal manera que no pueda desatarse durante el surcado. El yugo tiene hoyos por los cuales debe pasar la cita, y una vez que los dos toros se encuentran atados se procede a colocar el timón³⁷ que une el yugo y la reja³⁸.

---

³⁶ Se deja en claro que el mes señalado es un aproximado, debido a que el tiempo de lluvias varía, como dicen los señores “a veces sube y a veces baja”. Lo anterior se refiere a que en ocasiones las primeras lluvias se presentan en la primera semana de junio o finales de mayo, y en otros tiempos las lluvias pueden llegar hasta finales de junio.

³⁷ Es un palo largo como de seis metros aproximadamente que está ranurado para unir la reja con el yugo.

³⁸ Es la parte del arado que se entierra para surcar, esta parte es de acero.

Una vez hecho lo anterior se procede a surcar, que consiste en dos acciones; el primero es el rayado que consiste en rayar la tierra, es decir, la primera pasada de ida en un surco, de regreso es la segunda pasada, una vez hecho esto se puede proceder a sembrar, por lo tanto, por cada surco la yunta de toros pasa dos veces para profundizar en cada surcado.

El surcado se puede realizar con un par de toros, una mula, un macho e incluso algunas personas llegan a emplear burros o caballos. El surcado de la tierra lo realiza un varón ya que es mal visto que una mujer lleve a cabo esta acción, socialmente no es aceptado que una mujer surque debido a que implica una aplicación de fuerza y técnica.

Al momento en que se surca el campo, otro grupo de personas procede a sembrar, que consiste en tomar con una cubeta los granos de maíz escogidos especialmente para sembrar³⁹, y granos de frijol en otro recipiente. Las veces que se llevó a cabo esta acción era de la siguiente manera: cuando el terreno era medianamente chico se tiraban cuatro granos de maíz y uno o dos de frijol por cada zancada y cuando el terreno era grande se tiraban tres granos de maíz y uno o dos de frijol por cada zancada. La acción de surcar se le llamada como *tlaxutla* y la acción de sembrar como *tokilistli*.

Una vez sembrado el barbecho se espera a que germinen las semillas y comenzar a limpiarla las milpas tiernas de las malezas, estas pequeñas milpas se les llama *mimiltsin* (uno) o *miltsitsi* (muchas). En la actualidad muchos campesinos optan por

---

³⁹ Le llaman *xinachtli*, son los mejores granos de la temporada pasada para sembrarlas de nuevo.

rosear con herbicidas⁴⁰ después de haber sembrado el terreno, uno o dos días después, para que cuando aparezcan las primeras milpas esté limpia de malezas, esta es una técnica que se presenta en la mayoría de los campesinos debido a su eficacia y lo económico que resulta comprar agroquímicos comparado con la alquilación de peones.

Una vez que las milpas están crecidas, treinta centímetros aproximadamente, se procede al abonado con fertilizantes industriales, la primera abonada consiste en mezclar el abono granulado y el abono blanco de sal (sulfato). El abono es tirado en cada montón de milpas conformado por tres o cuatro matas, en todos los surcos del barbecho. Algunos campesinos dejan a la deriva el abono, otros la cubren con tierra para que no se corra con la caída de la lluvia, así como también otros campesinos realizan agujeros a un costado de las milpas donde se deposita el abono, los hoyos dependen de la inclinación de la tierra y se realizan con la finalidad de asegurar que el abono sea absorbido por las milpas y que el torrente de las lluvias no se la lleve.

Después de abonar, muchos campesinos⁴¹ comienzan a limpiar la milpa de manera tradicional que consiste en emplear un gancho con punta de metal (*texala*) para quitar las malezas, yerbas no deseadas, en cada surco de los barbechos. Otros campesinos optan por rosear herbicidas para matar la hierba, la mayoría de los campesinos usa la llamada gramoxone de consistencia viscosa, color verde y un olor fuerte que se mezcla con quince o veinte litros de agua.

---

⁴⁰ El herbicida es un producto comercial está fabricado para matar la hierba, pero dichos productos afectan a la tierra matando los nutrientes, así como los pequeños arroyos de agua. Los campesinos reconocen que es un producto dañino para la tierra, sin embargo, la siguen usando debido a lo económico que resulta adquirirla.

⁴¹ Durante el trabajo de campo la observación participante registrada me permita señalar que los productos de herbicidas son utilizados varias veces durante el crecimiento de la milpa, en ocasiones hasta cuatro veces, al igual que los insecticidas.

Lo que sigue es volver a surcar entre las milpas de aproximadamente cuarenta centímetros de altura, este surcado se le llama como *tlapantekili*, la finalidad del surcado es dar tierra a los tallos de las milpas, así como también para que la milpa quede arriba del surco y no debajo como en el sembrado, y también para eliminar la yerbera que surge entre los surcos de manera más eficaz y no alquilar peones para la limpia.

Algo importante que sucede durante el surcado es la forma de pago para el yuntero el cual puede ser de dos maneras, la primera es en efectivo por parte del dueño de la parcela al yuntero (dueño de los toros) o bien por -especie- que consiste en no pagar ni un centavo al yuntero, pero el yuntero es quien tiene derecho a la rastrojera al final de la temporada para alimentar a sus animales durante un tiempo del *tonalko*⁴².

Cuando la milpa crece es común encontrar plagas como la gallina ciega, el cogollero que son controladas con insecticidas como el furadan y el fuley max, lo cuales son insecticidas que los campesinos saben utilizar las cantidades exactas y el momento preciso para rociar la milpa directamente. El utilizar estos productos es para que la hoja de la milpa esté bien, limpia, para que crezca sin plaga y se vea limpia, porque si la milpa tiene plaga su hoja se encuentra perforada y esto la hace ver triste.

Hay un mito que se hace presente durante la temporada de la siembra y es la del *maxalli* o tijerilla en español, el cual es un insecto que tiene la cola partida. Los ancianos y abuelos cuentan que este insecto visita por las noches a aquellas personas que no han acudido a su parcela o cuando la milpa está muy descuidada, llena de yerbera y malezas, las milpas se encuentran tristes porque su dueño los tiene

---

⁴² Esto que señaló es parte de mi aprendizaje a lo largo de mi vida en el municipio y en la participación de la siembra.

desatendidos, por lo que la tijerilla es enviada por las milpas como una forma de aviso a la persona que ha sembrado para que acuda a su parcela y de soluciones a las problemáticas. Este mito, más allá de ser una historia contada por expertos de manera oral en la actualidad, también es una forma de educar con una moraleja para cuidar y valorar la milpa, ya que nos expresa de manera directa el compromiso que se tiene para cultivar y cuidar la milpa.

El mensaje de fondo de este mito para los aprendices es la responsabilidad de cuidar a la milpa y entender que la siembra no es solo sembrar y surcar, sino que implica tiempo y dedicación, trabajo y esfuerzo, cuidado de la planta, responsabilidad y la adjudicación de valores de lo sagrado, en tanto entender que la planta de la milpa es sagrada debido a que de ella se deriva el maíz y del cual vive la población; por esa razón la milpa se considera como una madre que da de comer a sus hijos con sus frutos y esto hace la similitud al igual que una madre e hijos durante la lactancia.

Una vez que la milpa ha crecido y se ha realizado el segundo surcado, los campesinos recortan la yerbera con una hoz, conocida como garabato, estos lo hacen cuando consideran que ya no es necesario arrancar las yerbas y remover la tierra como se hizo al principio porque la milpa ya ha crecido y las pequeñas yerbas ya no pueden interrumpir el crecimiento de la milpa. A esta acción se le conoce como *tlaxijtekili* (cortar yerba) y cuando se ha terminado el *tlaxijtekili* se procede a tirar el segundo abonado que consiste en utilizar solo abono blanco, con la finalidad de ayudar a la milpa al último estirón de crecimiento.

Semanas después⁴³ llega la salida de las espigas de las milpas, *miahuatl*, cuyo significado es que las milpas están entrando a una etapa de madurez, esto ocurre regularmente en la primera semana de septiembre y se une con la festividad de los jilotes o *xilocruz* donde las personas acuden a la iglesia para bendecir sus flores desde las primeras horas del día y luego llevarlas a sus campos de siembra para colocarlas en los alrededores de toda la parcela formando un círculo para que encierra el campo de siembra.

Este círculo simboliza protección para la milpa cuidándola con las flores bendecidas del mal ya que hay un momento de la temporada donde se vienen vientos y lluvias fuertes que quiebran el tallo de las milpas provocando pérdida en las cosechas. Aquí el mal se hace presente en el viento huracanado que entra en los campos y hace de las suyas, el resultado es maíz podrido que en náhuatl le llaman *popoyutl*, la dificultad para la zacateada y para la extracción de la mazorca al final de la temporada.

Casi dos semanas después llega la festividad de San Miguel, 28 de septiembre, esta festividad representa el vencimiento del mal, el vencimiento del diablo que San Miguel Arcángel tiene a sus pies. Aquí el mal toma otra expresión, la de expresarse en forma de hambruna que hace sufrir a los humanos al no poseer alimentos, pero con la llegada de San Miguel la hambruna desaparece ya que en esa fecha todos los campesinos tienen elotes, los campos han dado sus frutos, así como también las familias acostumbran a intercambiar elotes. Después de la festividad se consume elote varias veces debido a que semanas después los elotes comienzan a ponerse duros, es decir, a entrar a una etapa de madurez donde los granos son utilizados para

---

⁴³ Como no hay un tiempo determinado se considera “aproximadamente” dos semanas

elaborar tortillas semi dulces llamados *yelotlaxcalli* que es elaborado a partir de los granos de elotes macizos molidos.

Posterior a la festividad de San miguel mucha gente corta las hojas de las milpas de manera seleccionada para hacer el llamado *izhuatl*, el *izhuatl* son las mejores hojas de la milpa cuyas características son las siguientes: deben de ser lo más ancho posible, la hoja no debe estar perforada por alguna plaga o lluvias granizadas, no debe estar maltratada y se corta desde el tallo de la milpa recolectando en montones, que posteriormente se ponen a secar y después se enrollan, estas hojas son utilizadas para envolver nejos tradicionales parecidos a los tamales que se hacen en alguna ocasión y festividades importantes. En la foto siguiente se muestra de manera más clara como se enrollan las hojas de *izhuatl*.

Imagen 9
Las hojas de *izhuatl*⁴⁴

---

⁴⁴Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el día 10 de octubre 2022.

En la imagen anterior se observa los rollos de *izhuatl*, los cuales están conformados por varias hojas de milpa que están dobladas a manera inversa a su crecimiento, esto con la finalidad de hacer que la hoja se vea ancha y se quiebren, una vez que las hojas han quedado dobladas se colocan una tras otra formando una rueda que van atadas con hilos de palma. En el pueblo es común que la gente prepare nejos con estas hojas y no con hojas de palma debido a que no es una zona platanera, por eso estas ruedas se venden y puede llegar a costar alrededor de doscientos pesos cada una. Como se ilustra en la siguiente imagen 10.

Imagen 10
Rollo de *izhuatl*⁴⁵

Semanas después las hojas de las milpas comienzan a secarse lentamente y el ritual de despedida a las deidades de la lluvia se acerca, 17 de octubre, así como también la naturaleza comienza a pintarse amarillento cuyo significado es que el *tonalko* está llegando.

---

⁴⁵ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino. Fecha 14 de octubre de 2022

Cuando las hojas de las milpas se secan, comienzan la actividad llamada *tlajzoltékili* que consiste en cortar todas las hojas de las milpas desde la base hasta la copa y colocarlas entre las cañuelas (tallos) de las milpas, para amarrarlas después y hacer zacate o *tlajzoli* en náhuatl. Esta actividad se realiza en las mañanas o en las tardes debido a que a estas horas del día el sereno se hace presente y ayuda a que las hojas de las milpas no se fragmenten y que en el contacto de la milpa con la piel no sea molesto, ya que en ocasiones llega a provocar ardor en la piel.

Esta actividad la llevan a cabo varones, en su mayoría, pero en algunas ocasiones se pueden llegar a ver mujeres cortando zacate, debido a que esta actividad no demanda tanta fuerza como otras. Cuando uno de los campesinos necesitar terminar de cortar el zacate de su campo, contrata cierto número de personas cuya paga es alrededor de ciento cincuenta pesos trabajándose de las siete a las once de la mañana aproximadamente, además de que el dueño de la parcela es quien debe proporcionar alimentos a los peones contratados para cortar las hojas de *izhuatl*.

Otra forma de pago para esta actividad es a través de lo que se conoce mano vuelta, que consiste en ayudar a alguien a zacatear su parcela sin ningún pago y posteriormente dicha persona deberá ayudar a la persona que le ha ayudado en un principio, es como si fuera un pago de fuerza de trabajo por fuerza de trabajo y el dinero se ausenta.

Imagen 11

El *tlajzoltekili*⁴⁶

En la imagen 11 se puede observar a uno de los campesinos realizando la actividad del *tlajzoltekili*, cortando las hojas de las milpas quedando los tallos y los elotes macizos para mazorca al final del ciclo agrícola. Como se observa en la fotografía hay hojas totalmente secas y otras verdes, pero durante el *tlajzoltekili* se cortan por igual para lograr sacar zacates anchos al momento de encimar unos manojos con otros y lograr una mejor apariencia en el zacate al momento de atarlo con hilos de palma preparados previamente.

---

⁴⁶ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino. Fecha 14 de octubre de 2022.

Imagen 12
El *tlajzoltekili* (zacate)⁴⁷

En la imagen 12 se puede observar como son los montones de *tlajzoli* que están listas para ser atadas con un hilo de palma cuando se ha terminado de zacatear todo el campo. Los zacates se cuentan en cientos, es decir, de cien en cien, cuando se cuenta el total de zacates se dice de la siguiente manera -siete ciento y setenta y cinco- (775) zacates, es decir, se dice la cantidad de grupos de cien que se hayan formado y luego la cantidad que no se completó para otro grupo de cien, esta expresión en náhuatl es la siguiente -*ipa*- que sería como -encima de, añadido-, es decir, siete ciento más setenta y cinco, por poner un ejemplo. Lo anterior es una forma de contar en sistema decimal adaptado al lenguaje comunal de este municipio para contar los zacates que se lleguen a sacar de un campo.

Después de haber terminado el *tlajzoltekili*, viene el *tlajzolilpili* que significa amarrar el zacate conformado por los montones de hojas de milpa secas que se encuentran dispersas por toda una parcela, es decir, cada montón.

---

⁴⁷ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino, Fecha 14 de octubre de 2022.

La mano vuelta también aplica para para el amarre del zacate, pero también pueden contratarse gente. El pago de los amarradores depende del número de zacate que logren amarrar por la mañana o por la noche que es cuando cae el sereno y el zacate se pone húmedo, el cual ayuda a que no se fragmente. Por ejemplo, si un amarrador llega a amarrar sesenta montones de zacate se multiplica por el precio que va de los tres pesos hasta los seis pesos, el resultado será su pago. Cada persona es libre de poner el precio para amarrar zacate, pero los amarradores se alquilan donde mejor paguen por ello.

Regularmente el zacate la usan los campesinos para alimentar el ganado durante la temporada del *tonalko*, después de haber consumido todas las reservas de rastrojera y esperar unos días las primeras lluvias y emerjan los primeros pastos de la temporada. Así como también puede ser vendido en un precio que ronda entre los doce y dieciséis pesos.

Cuando se ha terminado de atar toda la rastrojera, el dueño debe sacarlo ya sea con animales de carga o en camioneta si hay acceso. Los manojos deben de sacarse para no estorbar durante la pizca.

La pizca consiste en recolectar la mazorca de cada mata extrayéndolo del totomoxtle, colocarla en un ayate para que posteriormente los llamados arrieros la vacíen en costales de plástico y sacarlos a la horilla del barbecho y la mazorca sea transportada a la casa del dueño.

En la pizca, *pixkili* en náhuatl, también aplica la mano vuelta, sobre todo con amigos, familiares o parientes cercanos acordando una fecha específica para cada uno. Para la pizca las personas emplean un ayate que se carga sobre el cuerpo en la cual se

deposita las mazorcas hasta terminar con todos los surcos, también se emplea el llamado arriero que regularmente es un fierro de aproximadamente veinte centímetros, delgado con punta, se encuentra atado en la muñeca y se usa para hacer un corte al totomoxtle que cubre la mazorca, abrirla y extraer la mazorca.

Para el *pixkili*, el dueño de la parcela deberá contratar cierto número de personas y avisar a aquellas donde han quedado realizar mano vuelta, el dueño también deberá preparar el almuerzo para los piscadores y una comida para después de haber terminado de pizar toda la parcela.

Imagen 13
Pixkili (pizca)⁴⁸

---

⁴⁸ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el día 4 de diciembre de 2022.

En la fotografía anterior se muestra el *pixkili* de la parcela de don Porfirio que se realizó en los primeros días de diciembre del año 2022, en ella se puede observar las cañuelas de las milpas secas, los surcos y entre ellas los piscadores que van extrayendo la mazorca del totomoxtle y depositándolo en los ayates. Para esta actividad se desarrolla los sentidos del tacto, la vista y el gusto; el tacto debido a que con las manos tienen que ser hábiles para rayar el totomoxtle y extraer la mazorca y rápidamente realizarlo con otra hasta terminar el surco y de esa manera mantener el ritmo de velocidad de los demás piscadores. La vista, ya que el piscador debe inspeccionar de manera rápida que no queden o se dejen mazorcar tiradas en el surco. El gusto para hablar y conversar con los demás mientras se ejecuta la acción y se avanza hasta terminar con el barbecho.

La mazorca de la pizca es transportada en camionetas de carga hasta los hogares de los dueños donde es recibido con copal que simboliza el recibimiento de la nueva mazorca, en náhuatl le llaman *to nakayotl* (nuestra carne). Una vez que se humea, la mazorca contenida en costales se vacía en las azoteas de las casas con la finalidad de asolear la mazorca y este se ablande para el desgranado a mano. La mazorca en las azoteas es separada dependiendo los colores.

Para el desgranado se desarrolla el sentido del tacto donde se escoge la mazorca blanda y se lleva al lugar de desgranado. El desgranado generalmente la realizan las familias o familiares cercanos colocando una piedra dura y de textura rasposa, de tal manera que al raspar una mazorca sobre la piedra se desprenden los granos de mazorca y esto es lo que se conoce como maíz (*tlayoli*). Para el desgranado no hay un tiempo exacto para realizarlo, se lleva a cabo cuando las mazorcas comienzan a ablandarse y esto depende de la temperatura del sol. En un solo día se desgranar cientos de litros de maíz, es decir, los campesinos y familia entienden la noción de

volumen a partir del maíz. En un siguiente apartado se presentan las medidas de volumen para contar el maíz.

Unidades de conteo⁴⁹

Unidad de medida como es conocido	Equivalente en litros	Formas de uso y conteo	Equivalente en burros
	½ litro	Cubeta	
	1 litro (el más usado cotidianamente)	Cubeta	
	2 litros	Cubeta	
1 maquila	3 litros	Cubeta	
2 maquilas	6 litros		
3 maquilas	9 litros		
6 maquilas	18 litros	1 costal	
Una media	36 litros	2 costales (6 maquilas cada lado)	1 burro (un costal cada lado)
Una tercia	72 litros	4 costales	2 burros
Una carga	144 litros	8 costales	4 burros

Estas unidades de conteo se utilizan para contar cualquier cantidad de maíz que un campesino puede cosechar en una temporada. Como se puede observar hay una constante que es el litro, que dependiendo la cantidad forman las nociones de maquila, tercia y carga formadas a partir de sumas de las nociones que las anteceden, por ejemplo, una carga está conformada por 2 tercias ($72+72=144$ litros), una tercia está conformada por 2 medias ($36+36=72$ litros), una media está conformada por 12 maquilas ($18+18=36$ litros), 6 maquilas está conformada por 18 litros ($9+9=18$ litros) y así sucesivamente hasta llegar al medio litro, la unidad más pequeña de este sistema de conteo.

⁴⁹ Las nociones de conteo fueron sacadas de una entrevista con el señor Porfirio Zeferino Vitinio, el día 18 de abril de 2022.

Actualmente se usan otras formas de conteo que hacen más práctico la vida de las personas para contar el maíz en grandes cantidades, por ejemplo, que un tonel o tambo es = 3 medias que son 108 litros, equivalentes a 3 burros; por ejemplo, 4 tambos es = a 3 cargas, es decir; $144 \text{ litros} \times 3 = 432 \text{ litros}$, equivalente a 12 burros, se ejemplifica mejor en la siguiente tabla

Unidades de medida	Toneles o tambos	Equivalente en litros	Equivalente en burros
3 medias	1 tonel	108 litros	3 burros
3 cargas	4 toneles	432 litros	12 burros

Otra de las formas de medición es la troja, don Porfirio contó su experiencia de una temporada, había sacado 11 cargas en una temporada, equivalentes a 1,584 litros de maíz ($144 \times 11 = 1,584 \text{ litros}$), es decir, una troja llena. Don Porfirio afirma que las formas de conteo son formas exactas, pero insiste que dichas formas de conteo no aplican para sembrar y calcular la cantidad de maíz que se pudiera cosechar en una temporada debido a que hay factores que influyen en la siembra tales como la temporada, si es buena o mala, el trabajo que cada dueño invierta en su parcela y las plagas. Hay temporadas donde los campesinos les va bien, cosechando varias cargas de maíz, pero también hay temporadas donde la siembra se pierde por falta de lluvias o una mala temporada.

De esta manera se cuenta la cantidad de maíz sacado en una temporada al final de cada año y se procede a guardarla en toneles. La mayoría de las personas usa pastillas de maíz para evitar que el gorgojo se coma el grano una vez guardada. El uso de las pastillas es de la siguiente manera; se coloca una pastilla al fondo del tonel y otra a medias para lograr que el olor de la pastilla cubra todo el tonel.

Todo lo antes mencionado del proceso de siembra implica trabajo y el trabajo implica acción por parte de los individuos, y dentro de este grupo se puede encontrar a los aprendices conformada por niños que desempeñan labores de las más sencillas hasta las más complejas, dependiendo de sus habilidades, edad y sexo. Lo que se hace presente es la relación de expertos-aprendices, donde los expertos regularmente son personas de la tercera edad o padres que están en proceso de enseñanza a sus hijos de todos los procesos de siembra, técnicas y saberes de este municipio.

También cabe señalar que durante el proceso de siembra no se lleva una enseñanza-aprendizaje programada tal como sucede en una escuela, sino un proceso de enseñanza y aprendizaje al ritmo del tiempo, donde los saberes y aprendizajes están determinadas por el tiempo, es decir, no se puede enseñar a un aprendiz a zacatear cuando la milpa se encuentra en crecimiento, o limpiar la milpa a unos días de cosechar la mazorca de los campos debido a que se encuentran fuera de tiempo.

Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje también se encuentran saberes de orden religioso y cosmológico, tales como los procesos rituales de pedimento y agradecimiento en cada uno de los cerros que rodea el pueblo, la lectura del buen o mal tiempo de la temporada entrante basado en señales de la naturaleza y sonidos de los animales domésticos tales como el toro o el burro, el rayo y las nubes; por ejemplo, el significado de las leyendas como la tijerilla que ya se explicó más arriba. Finalmente, cierro este capítulo señalando que esta forma de conteo que aún es vigente en el municipio es importante para la base del pensamiento de los agricultores ya que con ella pueden contar las cantidades de maíz que cosechan por cada temporada y poder realizar un cálculo de más ganancias o pérdidas tomando en cuenta las cantidades de temporadas anteriores.

Cabe señalar que dicha forma de conteo es una lógica distinta a las formas de enseñanza en la escuela escolariza donde se enseña a contar de una forma diferenciadas, donde las unidades son otras y las formas prácticas otras, por ejemplo, pensar que el maíz es volumen cuando en la escuela se concibe como volumen solo las sustancias líquidas, mientras que en el pensamiento náhuatl el maíz también forma parte de volumen al igual que el agua, porque se cuenta de la misma manera entre sólido y líquido; por lo tanto, se hacen presentes dos lógicas de conteo, uno que se usa en la escuela con fines prácticos y ejercicios matemáticos y otro que se usa en distintos ámbitos de conteo, como el maíz, que es en una situación real y cercana a la vida de muchos niños cuyos padres se dedican a la agricultura del maíz de temporada. Esto se abordará en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

Procesos educativos del ciclo del maíz.

Introducción

El tercer capítulo tiene como propósito articular los dos capítulos anteriores a través del análisis y la síntesis de todo lo que este trabajo de investigación me aportó y aportaría para preservar la memoria colectiva mediante la siembra del maíz desde el pensamiento cultural náhuatl del municipio de Xalpatlahuac, Guerrero.

A si mismo este trabajo se apoya en diferentes voces y experiencias de personajes sabios e importantes de la comunidad que sin sus voces no podría tener la fortaleza que se trata de dar en relación de la siembra del maíz.

Otro aspecto importante que se desarrollará durante este capítulo es fundamentar que los conocimientos, saberes y sabidurías en la siembra del maíz que han sobrevivido a través del tiempo, son conocimientos que poseen la misma validez que los conocimientos accidentales y una prueba de ello es su uso en los diferentes modos de conteo en la agricultura y la vinculación con el cosmos.

Bajo las premisas anteriores este capítulo se centra en un análisis de los procesos educativos no escolarizados que se gestan durante el ciclo agrícola del maíz, así como también los otros elementos que se encuentran en los rituales que conforman y son parte de la agricultura del maíz, lo que nos lleva a una mejor comprensión.

Con base en lo anterior, el capítulo toma como punto de partida el concepto de socialización articulándolo con los procesos de socialización y educación comunitaria en el municipio de Xalpatlahuac y concretamente en la práctica cultural del ciclo maíz.

3.1 Procesos de educación en el municipio de Xalpatlahuac en la práctica cultural del ciclo del maíz.

En primera instancia nos parece necesario tomar como punto de partida el concepto de educación comunitaria y el de socialización que se han manejado desde el inicio del proyecto del presente trabajo recepcional, dichos conceptos son muy debatidos en el ámbito sociocultural y educativo.

Lo anterior lo podemos entender desde el concepto de lo formal e informal, institucionalizado y no institucionalizado vs escolarizado y no escolarizado. Generalmente escuchamos que la educación comunitaria de los pueblos originarios responde a una educación no formal, sin embargo, esta postura nos debate el considerar o minimizar a la educación familiar y comunitaria como lo no formal ni lo institucionalizado, cuando en el fondo de la sociedad la familia es el núcleo de ésta y, por lo tanto, no podemos considerar que la familia y la comunidad de los pueblos originarios sean visualizados como informales o no institucionalizados; por el contrario en una sociedad la educación familiar y comunitaria es de lo más institucionalizado de una sociedad, luego entonces considero que el concepto de no formal o informal está mal interpretado, desde mi postura para este trabajo recepcional defino la educación como:

Educación escolarizada es impartida por un estado donde existe un currículum altamente diseñado y elaborado, con objetivos definidos para la enseñanza de conocimientos científicos, el cual comprende desde la educación inicial hasta la formación de profesionales en diversas áreas del mundo del saber.

Mientras que la educación no escolarizada se refiere a una educación comunitaria y donde la cultura propia de una comunidad, pueblo o sociedad puede educar a sujetos

que han nacido dentro de ella. Este tipo de educación no está por niveles, por decirlo de alguna manera, sino por el contrario es una educación que se da a lo largo de la vida de las personas derivado de un pensamiento cultural ancestral, es decir, es un tipo de educación sostenida por una memoria colectiva que ha resistido y prevalecido a través del tiempo y que los pueblos y comunidades indígenas de hoy en día siguen usando estas formas de educación, mediante la tradición oral, con ciertos cambios en las pautas culturales, pero manteniendo la esencia cultural ancestral.

Si lo anterior lo relacionamos con el concepto de socialización se entiende como el proceso paulatino donde el sujeto interactúa con otros sujetos de la misma comunidad o pueblo creando relaciones sociales, aprendizajes y enseñanzas con experiencia de la vida de una cultura en particular. Dicho concepto también puede entenderse de la siguiente manera:

La SOCIALIZACIÓN es el proceso por el cual la criatura indefensa se va convirtiendo gradualmente en una persona consciente de sí misma, con conocimientos y diestra en las manifestaciones de la cultura en la que ha nacido. La socialización no es un tipo de "programación cultural" por la cual el niño absorbe, de un modo pasivo, las influencias con las que entra en contacto. Desde el momento en que nace, el niño tiene necesidades o exigencias que afectan al comportamiento de los responsables de su cuidado: el bebé es un ser activo desde el principio.

La socialización pone en contacto a las diferentes generaciones. El nacimiento de un niño altera las vidas de aquellos que son responsables de su crianza, los cuales, a su vez, experimentan un nuevo aprendizaje. (Giddens, 2010, pág.52).

Los conceptos anteriores pudieran parecer distintos, pero están ligados entre sí, debido a que la educación no escolarizada es el pilar importante para socializar a los *kujkunentsitsi* (niños) desde temprana edad en la primera institución social que es la familia y la comunidad. Es claro que la educación no escolarizada y la socialización están en estrecha relación, ya que los niños desde casa adquieren saberes, prácticas culturales, ideas, habilidades y otros elementos para su vida, los

cuales son compartidos y socializados en el momento de interactuar con otros sujetos de distinta edad, de esta manera se socializan con otros individuos y, al mismo tiempo que comparten formas de comportamiento creando así relaciones sociales de afectividad.

Es importante destacar que en el municipio de Xalpatlahuac se reconoce en los *kujkunentsitsi* dos procesos de socialización diferenciados, pero donde se educa a los niños bajo los mismos patrones culturales, la diferencia entre los niños de padres agricultores con los niños que viven que en las zonas céntricas del pueblo, los juegos y sus intereses sociales cambian, por ejemplo, por señalar algunos, los niños del centro juegan al fútbol, al basquetbol debido a la cercanía de estas áreas con sus hogares y la conglomeración de muchos niños que permite formar los equipos, así como también su interacción con teléfonos celulares, video juegos, juegos online y el uso del castellano en todo el tiempo.

Mientras que los niños cuya interacción con el campo y ubicación se encuentran alejados de las zonas céntricas, juegan con los niños vecinos utilizando la naturaleza del campo e interactuando con ella, por ejemplo: las escondidas o las agarradas sobre las ramas de los árboles. Así como también desarrollan un bilingüismo coordinado ya que pueden comunicarse en ambas lenguas, náhuatl y español.

Lo anterior no debe interpretarse como una comparación, sino como algo diferenciado entre los niños de las zonas céntricas del pueblo con los niños del campo, donde lo diferenciado está entre las formas de socializar a los niños con respecto a los saberes comunitarios agrícolas y, a partir de esta práctica cultural es

donde el presente trabajo de investigación se centra en los procesos de educación comunitaria, socialización, enseñanza y aprendizaje de los niños de hijos agricultores. A continuación, se señalan algunos ejemplos con estos conceptos categoriales:

Los niños cuyos padres se dedican a la agricultura del maíz educan a sus hijos narrando historias, cuentos, mitos que conllevan principios como el respeto y la responsabilidad, por ejemplo; mediante la oralidad, a los niños desde pequeños se les enseña que el grano del maíz es un grano sagrado al igual que la milpa que es de donde emana. El maíz en náhuatl recibe el nombre de *tlayolli*, pero también puede usarse la expresión de *-to nakayotl-* (nuestra carne) para nombrar o hacer referencia al maíz. No es casualidad que llamen al maíz -nuestra carne- debido a que el hombre vive del maíz, el hombre está conformado por carne y hueso, pero necesita del maíz para mantener ese cuerpo, de ahí el nombre de -nuestra carne- dejando en claro que el maíz es uno de los alimentos indispensables para la vida y por lo tanto se respeta.

Esta idea de valor y respeto hacia el maíz es enseñada a los niños desde pequeños en situaciones y circunstancias donde se esté trabajando con la milpa, así como también se les enseña el cuidado de la milpa. Este principio de educación nos lleva a pensar que los seres humanos somos naturaleza y que la naturaleza está dentro de los seres humanos. Es en ese sentido que desde niños se va aprendiendo esta forma cultural de pensar, de respetar y de vivir con todo lo que nos rodea.

Un segundo punto de educación, enseñanza y aprendizaje es la idea de concebir o asociar a la milpa con la feminidad, concebirla como una mujer, los agricultores asocian la milpa con la feminidad, debido a que de la milpa nace el alimento principal de este municipio, se asocia al igual que una madre amamanta a su *kujkunentsin*(bebé) durante el periodo de la lactancia, por ello el hombre tiene la obligación de cuidar, limpiar y trabajar con la milpa desde su siembra hasta su cosecha y no dejar que nada malo se pase a dicha planta ya que ésta está viva, siente y es una planta sagrada, respetada y valorada por su concepción sociocultural.

En la siguiente fotografía se observa a un niño de aproximadamente siete años de edad ayudando en la pizca de mazorca en temporada de cosecha en uno de los parajes del municipio de Xalpatlahuac, niño cuyo padre se dedica a la agricultura del maíz de temporada y la crianza de animales domésticos tales como el ganado y los chivos.

Imagen 14
El *kujkunentsin* de la pizca⁵⁰

⁵⁰ Fotografía tomada por Vladimir Isaac Vega Zeferino el día 10 de diciembre de 2022.

Este día nos encontrábamos pizcando en un campo en el paraje de *Tekuanestok*, el niño de la fotografía ayudaba a su padre en el surco que le correspondía, así como también llevaba su propio arriero y su propio ayate adecuados para su estatura que su padre había conseguido. Al inicio de la pizca su padre le daba indicaciones de cómo hacer el rayado y de levantar las mazorcas que se encontraban tiradas en el suelo, ya que no alcanzaba los que aún estaban en la copa de las cañuelas, conforme avanzaba la actividad el niño comenzaba a fatigarse y comenzaba a perder los ánimos hasta que su padre le dio indicaciones de retirarse de los surcos de pizca y descansar.

Lo más importante de este suceso fue haber observado como uno de los niños cuyo padre se dedicaba a la agricultura estaba educando, socializando y enseñando a su hijo a tan temprana edad mostrándole una de las actividades más importantes del ciclo agrícola, la pizca de la mazorca, que el propio padre realizaba en tiempo y espacio del ahora y al mismo tiempo su hijo reproducía y seguía las indicaciones del experto (su padre) creando así experiencias de aprendizaje que le serán útiles para su vida.

Para concluir este primer apartado es importante señalar que en toda práctica cultural va implícito un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los sujetos sociales que enseñan son expertos y los aprendices están en proceso de aprender, es decir, padres e hijos, abuelos y nietos que transmiten conocimientos culturales ancestrales que se han perpetuado por generaciones y el aprendizaje que lentamente van modificándose acorde a la edad y a los procesos de aprendizaje de los aprendices.

Cabe aclarar que estas formas de aprender son diferenciadas a las formas de enseñar y aprender en la escuela, ya que estos conocimientos no se encuentran plasmados en un plan y programa formulado previamente, sino son conocimientos que están tejidos

en el ritual agrícola donde la enseñanza va acompañada de agradecimiento y pedimento, por ejemplo, para que el ciclo agrícola tenga la suficiente agua se pide a la lluvia a través de danzas para que la milpa crezca bien. Este pedimento, agradecimiento y ofrecimiento es con la intención de que haya correspondencia y reciprocidad en todo el ciclo agrícola; es por ello que el saber hablar, el saber trabajar y el saber cuidar la milpa es una forma de interpretar la naturaleza y esta percepción y sensibilidad la va interiorizando el aprendiz como una parte importante del pensamiento cultural agrícola en la comunidad de Xalpatlahuac como una herencia importante para su vida.

Con base en lo anterior se explicará con mayor profundidad esta relación de enseñanza y aprendizaje en la práctica cultural del ciclo agrícola, en el siguiente apartado.

3.2.- “Aprendizaje por acompañamiento”⁵¹ en el ciclo del maíz.

Considero a fin a mi trabajo este concepto de “aprendizaje por acompañamiento” para explicar la enseñanza y aprendizaje en el ciclo agrícola.

Es claro que el aprendizaje se da a partir de la interacción ya sea con algo o alguien. En la escuela hay un sujeto que es el profesor y es quien se encarga de dirigir la clase dando indicaciones, revisando ejercicios de un grupo de niños, calificando y siempre tratando de cubrir lo que dicta un programa.

---

⁵¹ el concepto de “aprendizaje por acompañamiento” fue retomado de la Dr. Graciela Herrera Labra en su libro “La construcción de una didáctica para grupos culturalmente diferenciados” quien a su vez da créditos a María de Jesús Salazar Muro (PP. 160). Labra, G. H. (2011, 2° resimpresión). *La constitución de una didáctica para grupos culturalmente diferenciados*. México : Universidad Pedagógica Nacional

En el proceso de enseñanza y aprendizaje del ciclo agrícola del maíz se interactúa con un número reducido de niños que puede ser de entre uno hasta seis, por ejemplo, en una familia donde hay cuatro hermanos, esto implica mayor atención del experto para los niños, cuando el aprendiz está realizando la actividad, el experto está junto a él mirando atentamente cada uno de los movimientos que esté realizando el aprendiz. Si durante la práctica el aprendiz realiza un movimiento que el experto considere inadecuado, es corregido inmediatamente por el experto. Por ejemplo:

En el caso de los barones cuando el aprendiz comienza a rayar los surcos, el experto lo acompaña durante todo el surcado, mientras hace observaciones al instante tales como: saber inclinar el arado cuando el terreno tiene más pendiente, manipular el arado cuando llega a trabarse por el tipo de suelo, y lo más importantes es calcular la distancia entre un surco y otro y tratar de hacer los trazos lo más recto posible. Todo esto se va perfeccionando con la práctica, y durante está el experto le va dando el visto bueno.

En este proceso de enseñanza y aprendizaje por acompañamiento, el aprendiz va interiorizando paralelamente los movimientos y posturas del cuerpo, lo que a la vez también va aprendiendo a desarrollar la sensibilidad de la mano con la tierra mediante el arado, la vista para visualizar y calcular la distancia y la coordinación del cuerpo con los pies y la yunta de bueyes.

Por ejemplo, en el caso de las unidades de conteo, el conteo de la cantidad de litros de maíz que se han cosechado en una temporada. El aprendiz observa y escucha cuantas son las veces en que el experto cuenta la cantidad de litros por costales o toneles y posteriormente el aprendiz procede a realizarla en presencia del experto

observando que las cuentas estén correctamente. Y de esta manera con todos los procesos de enseñanza y aprendizaje del ciclo agrícola del maíz

El aprendizaje por acompañamiento comprende a dos sujetos, el que enseña y el que aprende, donde el que enseña es aquel que pone el ejemplo y el que aprende es aquel que repite el ejemplo tratando de realizarlo lo mejor posible y conseguir la aprobación del aquel que enseña. El aprendizaje por acompañamiento significa estar ahí con el sujeto que aprende que va desde poner el ejemplo, repetir las veces que sea necesario, corregir y dar la aprobación. (Herrera, G, 2011, pág. 160-169). El aprendizaje por acompañamiento conlleva encaminar al aprendiz, pero también el soltarlo, no abandonarlo, esto es, la medida en que el aprendiz consigue dominar los conocimientos es al mismo tiempo en que el experto pasa a un plano secundario, es decir, poco a poco va dejando que el aprendiz tome protagonismo total de las actividades.

3.2.1 Aprender y aprehender.

Este es uno de los apartados importantes para diferenciar aprender y aprehender los conocimientos y saberes del ciclo agrícola del maíz en el municipio de Xalpatlahuac. La diferencia entre aprender y aprehender está en que el primero se refiere cuando un sujeto lleva a cabo un proceso de aprendizaje momentáneo, fugaz, los conocimientos son olvidados cuando ya no se hacen uso de ella o cuando el sujeto ya no se encuentra en un contexto de uso y aplicación. El segundo se refiere al proceso de aprendizaje que lleva a cabo el sujeto interiorizando, haciendo propio los conocimientos ancestrales de una cultura.

Aprender los conocimientos del ciclo agrícola del maíz implica saber cosas relacionadas al maíz mientras se está en tiempo y espacio, pero por distintas razones

los conocimientos son olvidados ya sea porque se ha dejado de practicar la agricultura del maíz, o por ejemplo la migración que hace un cambio de espacio y por tanto un cambio en los conocimientos de la vida. Aprender también significa saber los conocimientos de manera momentánea, es decir, saberlos solo para poder llevar a cabo una actividad y luego son olvidados o dejados de manera permanente, lo anterior puede relacionarse con lo que ocurre en la escuela, pongamos por caso cuando se pide el aprendizaje o memorización de las tablas de multiplicar para pasar de un grado a otro, el estudiante se los aprende para acreditar la materia, pero luego son olvidados porque ya no tienen ninguna otra materia que le exija aplicar las tablas de multiplicar o algún espacio que requiera de dichos conocimientos, por lo que existe un aprender y no un aprehender.

El significado de aprehender en el ciclo agrícola del maíz significa conocer, saber, comprender, interiorizar y hacer propio los conocimientos ancestrales, pongamos por caso, hay personas que conocen los conocimientos ancestrales de la agricultura, pero no saben aplicarlos, es decir, nunca la han practicado, así como también hay personas que conocen y saben los conocimientos de la agricultura, en otras palabras, dominan estos conocimientos porque las han hecho propias, se han convertido en parte de ellos como personas y resultan ser necesarios para trabajar con la agricultura del maíz y para el sostén de sus familias

Aprender también involucra conocer y saber lo necesario de la agricultura para ser un sujeto independiente, requiere conocer cada elemento del ciclo agrícola que va desde su inicio, preparar la tierra, hasta la cosecha de la mazorca. Aprender implica valorar y respetar la milpa, saber que es una planta sagrada al igual que el agua y también saber que se tiene que realizar rituales necesarios de petición y agradecimiento a las lluvias para una buena temporada, también implica saber que

no solo son los conocimientos ancestrales, sino también conocimientos de orden religioso donde existen deidades, fechas, festividades en paralelo al ciclo agrícola del maíz.

Aprehender los conocimientos ancestrales de la cultura náhuatl de Xalpatlahuac es entender y comprender el pensamiento sagrado en relación a los rituales y las deidades de la lluvia, las cuatro direcciones del mundo, comprender el gran valor sagrado del grano del maíz y lo importante que resulta como alimento principal para las personas de este municipio y el saber contarlos desde las unidades de conteo propias.

Todo este conocimiento se genera a partir de la interacción con gente expertos en el ciclo agrícola del maíz que la práctica de cada año.

3.3 El lenguaje de la enseñanza basada en la pedagogía propia de la tierra.

El lenguaje que se utiliza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje no es un lenguaje académico, tampoco es un lenguaje de conceptos abstractos, es un lenguaje simple y entendible que explica y emite significados de cosas, fenómenos, situaciones, etc., del momento, por ejemplo, cuando un padre enseña a su hijo la manera de leer el viento y poder quemar la cañuela del campo se está en el momento, no es del pasado ni del mañana, es el ahora, en la situación. El aprendiz siente y mira la corriente del viento y con base en esas pautas forma el montón de cañuela seca y proceder a quemarla de manera rápida con la ayuda del viento

Otro de los ejemplos de enseñanza y aprendizaje que se puede mencionar es el proceso de germinación, donde los campesinos la conocen como surcar, tomar una cantidad de granos, depositarlas en el surco y proceder a tapar con tierra y esperar a

que la semilla se convierta en una pequeña planta, pero es claro que los campesinos no la llaman proceso de germinación sino solo sembrar, es decir, no se usa un lenguaje técnico complejo de comprensión, sino un lenguaje sencillo, para comprender el fenómeno de germinación o siembra.

un ejemplo más que nos puede explicar la enseñanza y el aprendizaje en el ciclo agrícola, es en relación al lenguaje, el cual se dirige con palabras sencillas explicando un fenómeno natural un tanto complejo interpretado a partir de los saberes ancestrales como es el ciclo del agua. Los campesinos saben que cuando es el tiempo del *xupantla* y hace calor significa lluvias fuertes en los siguientes días, en el conocimiento científico esto es el proceso de evaporización, el agua se evapora gracias a la temperatura del sol, hay una carga de nubes y vuelve a llover. Pero, para el saber náhuatl de este municipio hay una interpretación distinta ignorando la evaporización y asociando los días soleados con temperaturas altas y posteriormente días lluviosos para la agricultura.

Con base en lo anterior el lenguaje de uso para la enseñanza es un lenguaje comprensible para los aprendices, además de ser usado en situaciones precisas y contextualizadas, es decir, en el momento en que está sucediendo o presenciando una acción o fenómeno.

Todos los ejemplos anteriores pueden comprenderse desde el aprendizaje situado el cual se entiende como una educación contextualizada, no solo en términos geográficos, sino también en términos sociales, lingüísticas y culturales que responde a las necesidades de una cultura, así como también el aprendizaje situado es particular, es decir, en cada región o cultura es distinta debido a que los conocimientos son distintos. El aprendizaje situado involucra procesos de

aprendizaje y conocimientos que considera necesario para que un sujeto sea autosuficiente.

3.4 El valor de los conocimientos comunitarios ancestrales atribuidos por parte de las personas de la tercera edad y los sabios del municipio.

El valor y la conservación de los conocimientos ancestrales ligados a la agricultura del maíz por parte de las personas de la tercera edad y las personas sabias es conocida, amplia y dominada por ellos mismos. Amplia en el sentido de ser un campo grande de conocimientos, saberes que son transmitidos por generaciones de manera paulatina hasta llegar a un grado en el que los sujetos son conocedores del amplio mundo de conocimientos ancestrales de la agricultura del maíz, cuya tradición se remonta desde la época mesoamericana.

La dominación de los conocimientos, se refiere al conocer y el saber con exactitud los conocimientos de la agricultura del maíz, el conocer y saber significa conocer los saberes de manera oral conceptualizada y saber aplicar dichos saberes, es decir, saber utilizarlos en tiempo y espacio.

Así como también los conocimientos ancestrales tales como el proceso ritual, el ciclo agrícola, las unidades de conteo y medición , la interpretación de la naturaleza posee un gran valor de significados para la gente que sabe y conoce debido a que las consideran necesarias para la agricultura el cual significa alimento para la población y para la vida, es decir, los conocimientos ancestrales han sido aprehendidos por aquellas personas de edad avanzada por su experiencia y vivencia que han tenido viviendo en el municipio, las han hecho parte de ellas, tan es así que resultan necesarios para propiciar una buena temporada para la agricultura del maíz.

3.5 El valor de los conocimientos comunitarios ancestrales atribuidos por parte de los aprendices.

En la actualidad los intereses de los jóvenes se direccionan hacia otros rumbos tales como la migración hacia los Estados Unidos, principalmente, la migración a ciudades ya sea en busca de empleo o por estudios de nivel superior, mientras que otros optan por seguir con la tradición preservando los conocimientos ancestrales siendo un número muy reducido, regularmente son jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para iniciar una carrera profesional o bien por la falta de información y acceso a instituciones educativas.

En el caso de la migración al extranjero, muchos de los jóvenes retoman las prácticas culturales del maíz al regresar haciendo un equilibrio entre el trabajo y la práctica cultural del maíz para la subsistencia, pero otros prefieren dedicarse al comercio y otros medios de ingresos, el cual no debe entenderse como algo malo, sino que por los procesos de globalización lentamente dichas prácticas van perdiendo fuerza en los individuos por quienes la practican.

La situación de los jóvenes en relación a los saberes ancestrales es variable, en el sentido que se pueden encontrar casos singulares, por ejemplo, hay jóvenes que estudian alguna licenciatura en el distrito de Tlapa de Comonfort, pero también ayudan a sus padres durante la temporada de siembras, por el contrario, hay otras situaciones de jóvenes que salen del municipio por largos periodos de tiempo desligándose de todas las prácticas culturales antes mencionadas.

3.6 El maíz como patrimonio natural y cultural para el municipio de Xalpatlahuac.

El maíz es uno de los granos que se ha cultivado desde los tiempos prehispánicos por las sociedades mesoamericanas, al igual que el cacao, tan es así que se le han atribuido un lugar importante dentro del pensamiento cultural indígena de distintos lugares de México que comprende danzas, cantos, rituales, música, festividades y en algunos casos se le han atribuido valores sagrados, es por eso que el maíz se sitúa como un elemento patrimonial del municipio de Xalpatlahuac, entiéndase por patrimonio lo siguiente:

...se considera “patrimonio cultural”: los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

...se considerarán “patrimonio natural”: los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (UNESCO. 1972. pág. 11)

Es claro que el maíz no es un monumento, no es una construcción, no es universal, tal vez no sea estéticamente bello para cierto sector social, pero es un elemento de la naturaleza que el hombre la ha hecho propia a tal punto que muchos pueblos, comunidades y sociedades indígenas dependen de dicho grano para vivir, siendo este el alimento principal. El maíz es un patrimonio natural para el municipio de Xalpatlahuac debido a que lentamente va llegando el maíz transgénico que la agroindustria ha modificado genéticamente para lograr granos resistentes a las plagas

y de tamaño más grande respecto al grano natural, es patrimonio natural no solo para este municipio sino también para los diversos pueblos y comunidades que le han dado un lugar importante dentro de su pensamiento cultural.

El maíz es un símbolo cultural sagrado y todos los saberes y sabidurías que giran en esta práctica cultural son considerados como patrimonio natural y cultural., de este patrimonio cultural han emanado prácticas culturales importantes tales como: los rituales de lluvia para una buena temporada de agricultura, el culto al xilote (elote tierno), la festividad de San Miguel que representa el vencimiento de la hambruna y la abundancia de alimentos en los campos de cultivo como el elote, la calabaza, los ejote, etc., la danza del elote, y otras prácticas culturales que van ligadas al maíz, el cual constituye el patrimonio cultural del municipio de Xalpatlahuac. Así como también los diversos conocimientos que se han generado alrededor de la agricultura del maíz el cual también involucran parte del patrimonio cultura debido a que esto se transmite y se perpetúa a otras generaciones mediante la educación no escolarizada por medio de cuentos, danzas, festividades, historias, es decir, estos hechos culturales son los conductores de transmisión y preservación del patrimonio.

3.7 Los cambios y adaptaciones que han venido modificando la pedagogía de la tierra en los conocimientos del ciclo agrícola el maíz.

Las cosas cambian con el tiempo, la tradición del ciclo agrícola del maíz ha cambiado a través del tiempo debido a que no es la misma manera de enseñar durante el tiempo precolombino que después de la caída de Tenochtitlan, el cual marco una ruptura, y menos en estos tiempos con todos los procesos de globalización que involucra de una u otra manera a los pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior da pie para pensar lo dinámico y cambiantes que son las culturas.

La manera de enseñar en la antigua Mesoamérica no es la misma forma de enseñar en la actualidad, en aquellos tiempos a los jóvenes se les instruía en el arte de la guerra, el canto y la danza con fines religiosos con una disciplina rigurosa, hoy en día hay diversas pedagogías propias que posee su particularidad derivada de un pensamiento cultural cuya raíz se sitúa en los pueblos mesoamericanos.

Uno de los cambios más evidentes que se pueden señalar en la actualidad es el manejo de insecticidas y herbicidas, empleados por los campesinos en sus campos de cultivo, esto implicó un nuevo aprendizaje y una adaptación para su manejo a tal grado que se ha convertido parte de los procesos de aprendizaje que resultan ser necesarios para la agricultura del maíz en el municipio de Xalpatlahuac. Lo anterior no significa que la práctica ha perdido su esencia, lo que deja ver es la diversidad de los conocimientos, los cambios, y las adaptaciones que una cultura incluye desde su lógica propia. Por ejemplo, anteriormente las personas acostumbraban a limpiar la milpa de las malezas con un gancho⁵² el cual implica el alquiler de mano de obra, esfuerzo y varios días para limpiar la parcela completa, ahora se emplea las herbicidas como el Foley, Furadan y Lumbre Quat para quemar la maleza de las parcelas, la cual se lleva a cabo en dos días aproximadamente.

La industria agrícola ha reformulado el bagaje de conocimientos ancestrales, es decir, incorporar nuevos saberes a las técnicas de cultivación del maíz que resultan perjudiciales para las tierras de cultivo, sin embargo, los campesinos y personas que se dedican a la agricultura del maíz la llevan a cabo con la finalidad de economizar, así como también dichos campesinos se vuelven dependientes de los productos agroindustriales.

---

⁵² El gancho es una herramienta de ochenta centímetros aproximadamente en forma de V, en una de las puntas se le coloca una punta de acero para poder cortar las malezas.

3.8 La Pedagogía de la tierra en el ciclo agrícola del maíz.

La pedagogía de la tierra son los conocimientos y las formas de enseñanza que están ligadas a la agricultura de los pueblos, municipios y comunidades indígenas y no indígenas, dicha agricultura puede ser de café, cacao, maíz u otros. Estos conocimientos se caracterizan por ser de carácter cultural y ancestral cuya raíz se sitúa desde Mesoamérica, es colectivo y situado debido a que son conocimientos que responden al contexto específico cultural de cada pueblo, comunidad o municipio.

La pedagogía de la tierra también se caracteriza por estar en constante reformulación con la integración de nuevos conocimientos al bagaje cultural generados por la agroindustria tales como: las herbicidas, insecticidas y otras sustancias químicas que actualmente se usan en la agricultura las cuales han venido a sustituir y desplazar muchos saberes ancestrales, por ejemplo, la aplicación de insecticidas a los campos de cultivo que implica una ampliación de los saberes y, a su vez, el reemplazo de éstas por otras como la limpia de la milpa con el gancho, que en un futuro puede que esta herramienta se vea desaparecida.

La pedagogía de la tierra también ha sido una lucha de conservación y perpetuación de los conocimientos y saberes de la agricultura dado que la ubicación territorial ha funcionado como una especie de muralla que no permite el acceso a la agroindustria gracias al tipo de relieve montañoso que se ve en esta región, en comparación con otras regiones donde la agroindustria está presente de manera exponencial cuyo relieve consta de llanos.

Con lo anterior no quiero decir que la agroindustria sea totalmente mala para la agricultura de esta región, sino que se debe emplearse de manera controlada e

informada tomando en cuenta las consecuencias de la misma, pues es una realidad que los químicos agroindustriales deterioran la tierra y también la productividad a tal grado de volverse dependientes de estos productos. Tampoco es que los pueblos se queden con lo tradicional, los pueblos son dinámicos y por tanto cambiantes, es decir, las formas de practicar la agricultura deben perfeccionarse para mejorar la producción tanto para el autoconsumo y la venta, pero no para el deterioro de la tierra.

Un caso interesante del desplazamiento de los saberes es el maíz transgénico que ya muchos campesinos la están sembrando. El maíz transgénico es un grano mejorado en aspectos de tamaño, los granos son mucho más grandes que el grano vernáculo, resistencia a plagas y huracanes, el maíz transgénico es más resistente a las plagas de gallina ciega, gusano cogollero, entre otras, así como también el tallo es mucho más resistente a quebrarse en caso de lluvias huracanadas, todo esto en comparación con el maíz propio de la región. El maíz transgénico es increíble con las cualidades que tiene, pero el problema radica en que no se puede reproducir, es decir, no se pueden escoger las mejores semillas para volverse a sembrar la próxima temporada debido a que esta no germina, por otro lado, el maíz vernáculo puede carecer de cualidades, pero sí se puede reproducir escogiendo los mejores granos para la siembra de la próxima temporada. La acción de escoger el maíz requiere de afinar la mirada para saber detectar cuales son los granos o mazorcas que serán conservadas para volverse a sembrar⁵³ pero claramente hay ciertas familias que ya no hacen esto, sino que optan por la compra del maíz transgénico cada temporada. Aquí claramente hay un desplazamiento de los saberes ancestrales.

---

⁵³ Los mejores granos de maíz la llaman *Xinachtli*, que son sembrados nuevamente durante la próxima temporada de siembra.

La pedagogía de la tierra, es una pedagogía que no es retomada por la escuela, sino que se sitúan de manera aislada, la escuela por un lado y los conocimientos de la tierra por otra. Sin embargo, creo que estos saberes y conocimientos resultan de vital importancia ser recuperados, fortalecerlos, enseñar y perpetuarlos a las generaciones futuras puesto que son saberes para cosechar el maíz que es el alimento principal para la población de esta región y para muchos otros pueblos de México, es decir, gran parte de la población depende del consumo y la venta del grano de maíz y para poder llevar a cabo la agricultura del maíz se necesita saber cómo hacerlo, conocimientos para llevar a cabo todo el proceso, por eso decía que dichos conocimientos son vitales para la vida de las personas.

Actualmente la escuela y la pedagogía de la tierra están totalmente desligadas, a pesar de que la pedagogía de la tierra tiene mucho que aportar a la escuela y la escuela mucho que retomar de esta pedagogía propia como lo hemos señalado anteriormente, sin duda alguna hay un gran campo de conocimientos que podrían ser retomados en diversas áreas y campo como las unidades de conteo propias de la pedagogía de la tierra y como una forma alterna a las matemáticas clásicas, la concepción del tiempo que es distinta a la occidental, y muchos otros elementos de suma relevancia expuestas en la presente trabajo de investigación, puede que en un futuro se construya un proyecto donde se pueda tejer la pedagogía de la tierra articulados con la escuela manteniendo un equilibrio.

4.- conclusiones.

De lo que se concluye es que el municipio de Xalpatlahuac es un pueblo que posee religión, pensamiento cultural, costumbres, festividades, tradiciones arraigadas a un pensamiento ancestral que hoy en día se expresa en sus formas de organización, en la concepción de la naturaleza, sus rituales, y la forma de vivir de este municipio.

Una de las cosas más importantes son sus festividades patronales que están en paralelo al crecimiento del maíz y el tiempo propio, lo cual deja en claro que es un ciclo de festividades totalmente ligada a la religiosidad de este municipio

Los conocimientos de la agricultura son históricos debido a que han existido desde las civilizaciones mesoamericanas, por lo que en la actualidad dichos conocimientos se han convertido en parte de lo ancestral, que se siguen preservando y perpetuando a través de las generaciones mediante la educación no escolarizada, a pesar de verse reducido en muchas personas que están dejando de practicar la agricultura de temporada, es por eso que estos conocimientos deben ser retomados y fortalecidos por las nuevas generaciones para seguir manteniendo vivo este acervo cultural ancestral a través de la escuela.

La agricultura siempre ha sido una de las fuentes de subsistencia, es por ello que se habían desarrollado técnicas y muchos sistemas de cultivo, y hoy en día la agricultura se sigue manteniendo como un sector importante para alimentar a la población, pero hay que tener en cuenta la calidad de la agricultura y no la satisfacción de demanda que puede costar el deterioro de la tierra.

El pensamiento cultural de la agricultura ha resistido los procesos de globalización, pero poco a poco se ve disminuida, por ello es necesario procurar la permanencia de este pensamiento mediante proyectos educativos con la finalidad de preservar y fortalecer los conocimientos ancestrales, los cuales son parte de la pedagogía de la tierra.

Es claro que todos los conocimientos y saberes de la pedagogía de la tierra fueron aprehendidas por los abuelos y ellos se encargaron de transmitirla a otras

generaciones que también se convirtieron en abuelos, y desde ese momento se hace presente una relación de expertos y aprendices unidos por los conocimientos ancestrales culturales que, a su vez, da pie a los procesos educativos no escolarizados.

En los procesos educativos no escolarizados se sitúa una relación de enseñanza y aprendizaje, una relación de experto y aprendiz debido a que la educación no escolarizada comienza desde una casa, en la que el sujeto aprendiz interactúa con otros sujetos del mismo pensamiento cultural al mismo tiempo en que aprende valores, formas de comportamiento, ideas, conocimientos, etc. que las comparte con otros sujetos de la misma comunidad. Es decir, resulta más adecuado al hablar de una educación no escolarizada que se refiere a aquella educación situada fuera de una escuela, a que hablar de una educación informal ya que lo informal es una forma peyorativa y discriminatoria de llamar a la educación que se gesta fuera de la escuela.

Con lo anterior no quiero decir que la educación escolarizada es mala y la educación no escolarizada buena, sino ambas son educación, validas y necesarias para el sujeto aprendiz, pero la educación no escolarizada se gestó antes que la escuela, eso significa que la escuela es solo una de las formas de educación mientras que los procesos educativos no escolarizados seguirán existiendo independientemente de la escuela y uno de los ejemplos es este trabajo presentado en la que se ha abordado la pedagogía de la tierra en la que se encuentran los procesos educativos no escolarizados del ciclo agrícola del maíz como uno de los aspectos importantes para la vida en el municipio de Xalpatlahuac.

La educación no escolarizada no ha sido retomada por la escuela y la ciencia, y si las retoman son con fines de lucro, tales como el maíz mejorado cuya semilla es comprada por los campesinos debido a que ésta no se puede producir por ellos

mismos, sino por la agroindustria. La educación no escolarizada tiene muchos elementos que aportar a la escuela como lo hemos demostrado en el presente trabajo, por ejemplo, las unidades de conteo, la concepción de tiempo, los tiempos de la naturaleza y demás temas que pudieran incluirse en un proyecto a largo plazo para fortalecer estos conocimientos ancestrales, ya que esta forma de vida es una lógica que está en estrecha relación con la agricultura de temporada.

La educación no escolarizada seguirá vigente en los municipios, pueblos y comunidades originarias, debido a que resulta importante e indispensable para la vida en estos contextos culturales, es una educación que cobra sentido, una educación para la vida y no una educación de información que no tienen sentido en la vida de las personas. Es una educación que sigue prevaleciendo a pesar de las adversidades que ha enfrentado, pero prevalece no porque la escuela haya retomado los saberes e integrado como proyectos, sino que prevalece por las mismas personas que practican la siembra como se las han enseñado.

Cabe mencionar que la educación no escolarizada está sustentada en la vivencia y en la experiencia de los expertos, que en algún momento estos expertos también fueron aprendices, que en su mayoría son gente grande de la tercera edad lo cual los hace expertos por los múltiples momentos extraordinarios que han vivido a lo largo de sus vidas y que hoy en día siguen preservando y compartiendo sus conocimientos a todos aquellos jóvenes que están interesados en ella.

La enseñanza y aprendizaje es un proceso que se gesta a través del tiempo y espacio cultural del propio municipio, un aprendizaje situado, que dura muchos años de la vida, en estos procesos de enseñanza y aprendizaje van los conocimientos ancestrales que siguen latentes hoy en día que se transmiten mediante estrategias de enseñanza

como el aprendizaje por acompañamiento, ejemplo y práctica, la imitación, y otros medios que funcionan como conductores de conocimientos tales como la danza, el canto y el ritual, haciendo que el sujeto aprendiz experimente con sus sentidos y corporeidad los colores, sonidos, olores, sabores y sentires por ellos mismos generando así su propia experiencia y su propio aprendizaje que es compartido por todos los miembros de la comunidad.

El aprendizaje generado por el sujeto aprendiz respecto a las concepciones de tiempo, los unidades de medida y conteo, la interpretación de la naturaleza, el aprendizaje y ejecución de los rituales de petición y agradecimiento de lluvia, la ubicación de los lugares sagrados del municipio, saber el momento en que la tierra esta suave y lista para ser labrada, los distintos nombres que recibe la milpa y el maíz acorde a su etapa de crecimiento, el saber cuidar la milpa durante su proceso de crecimiento, y el entender la concepción o la forma en que el maíz se concibe dentro del pensamiento cultural es lo que he llamado como pedagogía de la tierra, debido a que son conocimientos que están totalmente ligados a la tierra que sustentan la vida de las personas del municipio.

Cuando el sujeto ha dominado estos conocimientos es cuando se puede decir que las ha aprehendido, las ha interiorizado en su ser para usarlas en la vida, por tanto, no son conocimientos que se tengan se aprender para aprobar una etapa de la vida o ser aprendidos para ser demostrados ante alguien o para aprobar algún examen, son conocimientos que son aprehendidos para sí mismo, es el legado, el acervo de los expertos que se ha mantenido por muchos años. En esto consiste la pedagogía de la tierra, una pedagogía que emana de la tierra, una pedagogía que nace de la cultura propia para los mismos sujetos que son los encargados de mantenerla viva y transmitirla a sus hijos.

Para finalizar me gustaría señalar que la pedagogía de la tierra también la experimente durante mi infancia y parte de mi adolescencia, esto fue gracias a que mi madre es originaria del municipio de Xalpatlahuac, quien me llevó a conectarme con ella y vivir gran parte de mi vida todos estos procesos, conozco bien la pedagogía de la tierra y los procesos educativos que esta involucra porque la experimente, la viví con toda mi corporeidad desarrollando habilidades, escuchando, observando, practicando con mis abuelos, tíos y toda mi familia que siguen practicando la agricultura de temporada. Gran parte de la información compartida en este trabajo fue gracias a la experiencia que tuve con mi familia, así como también de las personas sabios expertos del municipio.

5.- Bibliografía

Bibliografía

- Aguado, J., & Portal, M. (1992). *Identidad, ideología y ritual*. México : Universidad Autónoma Metropolitana.
- Alonzo, M. M. (2000). *La agricultura indígena en la montaña de Guerrero*. México: Plaza y Vladés .
- Bartolomé, M., & Baradas Reyna , A. (Edits.). (2022). *Los sueños y los días. Chamanismo y nahualismo en el México actual* (Vol. III. Pueblos de Oaxaca y Guerrero). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Beltran, G. A. (1957). *El proceso de aculturación* . México : Universidad Nacional Autónoma de México .
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido Práctico*. México: siglo veintiuno.
- Breton, D. L. (2007). *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos* . Buenos Aires : Nueva Visión .
- Broda Prucha, J., & Good Eshelman , C. (Edits.). (2004). *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas*. México : Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Universidad Nacional Autónoma de México.
- BRODA, J. (2009). *Religiosidad Popular y cosmovisiones indígenas en la historia de México*. México: ENAH .
- Broda, J., & Báez-Jorge, F. (Edits.). (2001). *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Burguete, A. A.-C., & Castillo, M. T. (2006). Entre la educación no formal. Transitando por ámbitos comunitarios participativos del área rural. *Revista interamericana de educación de adultos*, 41-57.
- Ccma, J. C. (2020). *La madre tierra como sujeto de derechos. Una aproximación a sus fundamentos filosóficos y jurídicos*. Los Olivos, Perú: Universidad Nacional del Altiplano Puno.
- Corona Berkin , S., & Kaltmeier, O. (Edits.). (2012). *En diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias Sociales y Culturales*. Barcelona, España: Gedisa.
- Cruz, R. D. (1997). La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de la experiencia. *Alteridades*, 5-15.
- Cruz, R. D. (s.f.). *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual* . México : Universidad Autónoma Metropolitana .
- Czarny, G. (1995). Diversidad y escolaridad. *Revista de la escuela y el maestro. Educacion Intercultural* . , 12-15.
- D'Ambrosio, U. (2013). *Etnomatemáticas. Entre las tradiciones y la modernidad*. México : Universidad Autónoma de Guerrero.
- Denzin , N., & Lincoln, Y. (2011). *El campo de la investigación cualitativa*. Barcelona, España: Gedisa.

- Durkheim, E. (1968). *Las formas elementales de la vida religiosa* . Buenos Aires, Argentina : Schapire S.R.L.
- Durkheim, E. (2001). *Las reglas del método sociológico* . México : Fondo de Cultura Económica .
- Eliade, M. (1981). *Lo sagrado y lo profano* . Guadarrama/ Punto omega .
- Engels, F. (1978). *El origen de la familia la propiedad privada y el estado* . México : Editores Mexicanos Unidos, S.A.
- Escalante Gonzalbo, P., García Martínez, B., Jáuregui, L., Zoraida Vázquez , J., Speckman Guerra , E., Garcíadiego, J., & Aboites Aguilar , L. (2008). *Nueva historia mínima de México ilustrada*. México : El Colegio de México .
- Espejo, O. H. (1998). La fotografía como técnica de registro etnográfico. *Cuicuilco*, 6(13), 31-51.
- Esteban-Guitart, M. (2017). "Aprendiz, familia y comunidad. La triple contextualización educativa". *Voces de la educación*, 62-73.
- F., S. L. (enero-abril de 2018). Altares y ritualidad agrícola en la Montaña de Guerrero, México. *Dimensión Antropológica*, 72, 7-31.
- Franco, A. G. (s.f.). *El liro de la milpa. Proyecto didáctico para la educación primaria*. FONCICYT.
- Garay, G. d. (Ed.). (2013). *Cuéntame tu vida. Historia oral: historias de vida*. México: Instituto Mora.
- Gialdino, I. V. (Ed.). (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona, España: Gedisa.
- Godelier, M. (1998). *El enigma del don* . España : Paidós .
- Guber, R. (2001). *La etnografía. método, campo y reflexividad*. México: Grupo Editorial Norma.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (1994). *Etnografía. Metodos de investigación*. Barcelona, España: Paidos.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (1994). *Etnografía. Métodos de investigación* . Barcelona, España: Paidós .
- Horcasitas, R. P. (1939). *Revista Mexicana de Sociología*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- José, E. S. (2013). *Trabajo Comunitario*. Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás.
- Labra, G. H. (2011). *La constitución de una didáctica para grupos culturalmente diferenciados*. México : Universidad Pedagógica Nacional .
- Landa, M. B. (2011). *Indigenismo y antropología. Experiencia disciplinar y práctica social* . México : Universidad Veracruzana .
- Lave , J., & Wenger, E. (1991). *Aprendizaje situado. Participación periférica legítima*. New York: Cambridge University.
- Ledesma Ibarra , C. A., & Martínez García , R. C. (Edits.). (2017). *Águilas y jaguares. Testimonio de la formación educativa de los antiguos nahuas*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- León, A. C., & Franco Gaona , A. (Edits.). (2021). *Etnoagronomía. Utopía y alternativas al desarrollo*. Texcoco, Estado de México: Universidad Autónoma Chapingo .

- Mamani, F. H. (2010). *Buen Vivir/Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas* . Lima, Perú: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI.
- Mamani, H. M. (2009). *Etnomatemática Aymara. Términos, técnicas y conceptos matemáticos*. Lima, Perú: Asamblea Nacional de Rectores .
- Márkus, G. (1973). *Marxismo y antropología* . Barcelona, España: Grijalbo.
- Mejía Arauz, R., & Sandoval , S. (1998). *Tras las vetas de la investigación cualitativa: perspectivas y acercamientos desde la práctica*. México: ITESO.
- Paredes-Chi, A., & Castillo Burguete, M. (2006). Entre la educación no formal. Transitando por ámbitos comunitarios participativos del área rural. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 28(1), 41-57.
- Puga, C., Peschard, J., & Castro, T. (2007). *Hacia la Sociología*. México: Pearson educación.
- Ramírez, G. C. (2015). *La fotografía como registro antropológico. Aproximaciones, alcances y limitaciones de la imagen* . México: UNAM.
- Rescalvo, M. M. (2008). Notas para la historia agraria del municipio de Xalpatlahuac. En J. G. (coordinadores), *Los surcos y senderos de la historia: Cultura y sociedad del municipio de Xalpatláhuac* (págs. 21-76). México : Universidad Autónoma de Guerrero.
- Reynaga Obregón, S. (1998). Perspectivas cualitativas de investigación en el campo educativo. La etnografía y la historia de vida. En R. Mejía Arauz , & S. Sandoval, *Tras las vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamientos desde la práctica* (págs. 124-154). México: ITESO.
- Ríos, E. P. (2018). El lenguaje comunal como aproximación metodológica decolonial. *Avá. Revista de Antropología* , 17.
- Rojas, G. H. (1998). *Paradigmas en Psicología de la educación* . México : Paidós Mexicana.
- Saint-onge, M. (2000). *yo explico, pero ELLOS...¿aprenden?* México : Enlace .
- Salmerón , A., & Suáres de la Torre , L. (2013). *¿cómo formular un proyecto de tesis? Guía para estructurar una propuesta de investigación dede el oficio de la historia*. México: Trillas .
- Sampieri, R. H. (2014). *Metodología de la investigación* . México : Mc Graw Hill Education
- Sánchez Riaño, F., & Mora, A. (2019). Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral. *Revista Misión Jurídica*, 281-308.
- Santos, B. d. (2009). *Una epistemología del sur: Lareinvención del conocimiento y la emancipació social*. México: siglo XXI.
- Sennett, R. (2009). *El artesano*. Barcelona, España: Anagrama.
- Serafino, G. (2015). La fiesta de San Miguel en la Montaña nahaua de Guerrero. *Cuicuilco*, 207-227.
- Serafino, G. (2019). *Ciclo agrícola y ciclo ritual entre los nahuas de la Montaña de Guerrero, México*. México : Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM .

- Solís, E. C. (2004). *Gotas de maíz. Jerarquía de cargos y ritual agrícola en San Juan Tetelcingo, Guerrero*. México : CIESAS.
- T.D., C., & CH.S., R. (2005). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. Madrid, España: Morata.
- Trilla, J. (1993). *La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social*. Barcelona, España: Ariel .
- Turner, V. (2002). *Antropología del ritual*. (I. Geist, Ed.) México: ENAH.
- Turner, V. (2013). *La selva de los simbolos. Aspectos del ritual ndembu*. México: Siglo XXI editores.
- Turner, V. W. (1988). *El proceso ritual. Estructura y antiestructura* . Madrid, España : Taurus .
- Vásquez, G. R. (2003). *"La enseñanza es estar contento". Educación y Afirmación Cultural Andina* . Lima : Pratec.
- Vazquez, A. S. (1980). *Filosofía de la praxis*. México: Grijalbo.
- Villagómez, M., Salinas, G., Granda, S., Czarny, G., & Navia, C. (Edits.). (2021). *Repensando pedagogías y prácticas interculturales en las Américas*. Quito, Ecuador: Abya-Yala/ Universidad Politécnica Salesiana.
- Wenger, E. (2001). *Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad*. Barcelona, España : Paidós.

Paginas consultadas

Descripción general – Google Earth. (s. f.). Google Earth. <https://www.google.com.mx/earth>

Inegi. (2020, 4 marzo). México en cifras. <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?aq=12#collapse-Resumen>

México PueblosAmerica. (2022, 19 noviembre). *Xalpatláhuac (Guerrero) Xalpatláhuac | PueblosAmerica*.
mexico.PueblosAmerica.com. <https://mexico.pueblosamerica.com/i/xalpatlahuac-2/>

Xalpatláhuac: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública | *Data México*. (s. f.). Data México. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/xalpatlahuac>