BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

"COSMOVISIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y RITUALIDAD AGRÍCOLA EN SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA"

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

PRESENTA

GEOVANI PRISCO HERNÁNDEZ

COMITÉ TUTORIAL

DIRECTORA: DRA. ALEJANDRA GÁMEZ ESPINOSA

DRA. ROSALBA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
DRA. ENRIQUETA CERÓN VELAZQUEZ

Colegio de Antropología Social BUAP

DICIEMBRE, 2018

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Quédeme, y olvídeme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y déjeme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado (san Juan de la Cruz)

A ustedes con profundo cariño y respeto:

señorita Adelaida Cortero Ramos

Y

señor Pedro Juárez Martínez

(R.I.P.)

AGRADECIMIENTOS:

Después de la palabra *amor* en el diccionario la segunda trascendente en la vida de los seres humanos es la *gratitud*. Lo interesante en estudios y disciplinas como la antropología social es poder hacer de la propia experiencia de la vida un tema de investigación, en el que poco a poco vamos redescubriéndonos en medio de la otredad, "porque sabemos que todos somos tan sólo una gota de agua, un grano de arena en el mar". Algo que tenemos muy presente los investigadores es que después de las amplias horas de trabajo, discusión y demás experiencias, en algún momento pondremos punto final a la escritura.

Por ello, infinita, amplia y extensiva hago, reafirmo y escribo mi agradecimiento leal y sincero a las personas, instituciones que hicieron posible que este trabajo llegara a su término, porque me ayudaron en la construcción de este conocimiento, que hoy, pongo en sus manos.

Comenzaré dando gracias a Dios, a la vida, a mis señores padres, mis hermanos, cuñados y sobrinos. Mis amigos, Lupita Carrillo, Alejandro Zambrano, Liliana González, Flor Flores, Ariana Apango, José Alfredo Tlatelpa Romero y Alba Marina Gómez, de quienes recibí apoyo en la toma de fotografías, videos y diversas pláticas. A mis abuelas, que no están presentes físicamente, pero de quienes en cada uno de mis días les recuerdo.

A las Instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Benemérita Universidad autónoma de Puebla (BUAP), mi *alma mater*, al Colegio de antropología Social. A mis profesores de la maestría y compañeros de clase. A mi asesora, la doctora Alejandra Gámez Espinosa, a las doctoras Rosalba Ramírez Rodríguez y Enriqueta Cerón Velázquez, por su guía, apoyo y orientación. Al doctor Alessandro Lupo, por recibirme en Roma, en la Universidad Sapiencia y al doctor Sergio Botta, por sus comentarios. Al doctor Alfredo López Austin por sus clases sumamente interesantes ne la UNAM.

Pero sobre todo a ustedes mis queridos y estimados paisanos, porque me permitieron y regalaron de su tiempo, con quienes caminé, aprendí y me brindaron parte de su vida: al señor Alejandro Lancho Contreras, primer fiscal del pueblo 2010, al historiador y amigo Nazario Antolín Sánchez Mastranzo, al presbítero Eloy Muñoz Hernández, ex párroco de San Pablo del Monte, a la señorita Adelaida Cortero Ramos, difunta, a la señora Tomasa Prisco Ramos, a la antropóloga Sandra Acocal Mora, la maestra Fabiola Carrillo

Tieco, a la señora María Seberiana Altagracia Hipólito Organillo y al señor Pedro Juárez Martínez, difunto, al señor Pedro Acocal Techalotzi, primer fiscal del pueblo 2004.

Al cuadro de fiscales y mayordomo 2016, 2017 y 2018, en especial: al arquitecto Miguel Reyes Tenahua primer fiscal del pueblo 2016, al señor Mateo Abraham Coyotl Monarca y esposa María del Rocío Mora Galindo, mayordomos del Santísimo Sacramento 2016, al señor Marcos Herminio Coyotl Monarca y esposa Elena Guadalupe Tieco González mayordomos del señor san Pablo apóstol 2016, al señor Mario Contreras Jaramillo y esposa Silvia Coyotl Calyecac mayordomos del señor san Pedro 2016, al señor Filiberto Pedro Velázquez Mastranzo y su esposa Juana Isabel Juárez Jarillas mayordomos del señor san José 2016, al señor Félix Pedro Galupila Amaro y su esposa Venancia Trinidad Ánimas Romero, al señor Iván Organillo, mayordomo del Divino Salvador del Monte, a los señores Alfredo China primer fiscal del pueblo 2017 y Victor Rojas Zahuantitla segundo fiscal del pueblo 2017. A los fiscales y mayordomos del barrio de San Sebastián Xolalpan 2017: señor Fernando Capilla Calvario primer fiscal del barrio 2017, al señor Cruz Sánchez mayordomo mayor 2017, al señor Agustín Amaro Arenas mayordomo del señor de Chalma 2017, a la señora Silvia Juárez, *tlaxolacatl* de San Sebastián Xolalpan 2017, por brindarme la confianza, abriéndome las puertas de sus hogares. Al señor Fortino Monarca Méndez primer fiscal del pueblo 2018, también al señor cura, el presbítero licenciado Juventino Rocha Lima.

Además de un segundo grupo de campesinos, tiemperos, mayordomos, ex mayordomos, rezanderos, ex fiscales, con quienes pude profundizar sobre algunos temas: al señor Sergio Martín Méndez Xolaltenco y esposa Lucía Reyna García Prisco primeros fiscales del pueblo 2015, a los mayordomos del Santísimo Sacramento 2017 señor Silvestre González Calvario y su esposa Isabel Cristina Hernández Pérez, al señor Juan Encarnación González, al señor Gregorio Reyes Pérez, la señora Carmen Sabinal Retama, la señora Joaquina Sabinal Retama, la señorita Armanada Sabinal Retama, señora Lina Carrillo Chino, al señor Jorge Sabinal Retama, al señor José Trinidad Fortino Carrillo Chino, Dominga Tabaco, Anastasio Calvario Luna el sacristán de la parroquia de San Pablo Apóstol, al señor José Rufino Pedro Zambrano Juárez y su esposa Patricia Luisa Cantor Coyotl.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN……...10

1. La cosmovisión y la ritualidad agrícola. El enfoque teórico…….…...……..21

1.1. Estado de la cuestión…….……...…22

1.1.1. Perspectivas teoricas generales sobre la cosmovisión en México……22

1.1.1.1 La filosofía alemana…….……...22

1.1.1.2. Sociología francesa…….……...…...……..23

1.1.1.3 Etnología francesa…….……..……25

1.1.1.4 Tradición culturalista Norte Americana……..26

1.1.1.5 Etnografía chiapaneca……..……...27

1.1.1.6 La mesoamericanística…….……...29

Escuela de Alfredo López Austin……...…….30

Escuela de Johanna Broda……...33

1.1.2 Principales abordajes teóricos antropológicos sobre el ritual……38

1.1.2.1 Edward Tylor: sociedades primitivas……..40

1.1.2.2 Durkheim y Malinowski: el funcionalismo……...…..42

1.1.2.3 Rappaport: el enfoque estructural…….…..…..44

Maurice Godelier: el marxismo……..45

Turner –Geertz: la escuela simbólica……...……...45

El ritual agrícola: la mesoamericanística…….49

1.2 Marco teórico……..…..54

1.2.1 La cosmovisión……...……54

1.2.1.1 La cosmovisión: Alfredo López Austin……..54

1.2.1.2 La cosmovisión: Johanna Broda……...……...57

1.2.2 El ritual……...…59

1.2.2.1 El ritual agrícola…….....60

2. Marco histórico y cultural de San Pablo del Monte…….……...69

2.1 San Pablo del Monte en la región sociocultural Puebla-Tlaxcala……..……..70

2.1.1 La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala…….76

2.2.2 Localización y medio natural de San Pablo del Monte e interacción con el Valle Puebla Tlaxcala……...77
2.2.2.1 Ubicación geográfica……...77
2.2 Contexto histórico…….82
2.2.1 Etapa prehispánica y colonial de San Pablo del Monte…….....82
2.2.1.1 Mitos referentes a la fundación prehispánica de San Pablo del Monte……...85
2.2.2 De la Independencia a la revolución mexicana…….....95
2.3 San Pablo del Monte, Pueblo urbano……...100
2.3.1 Educación…….103
2.3.2 Lengua…….105
2.3.3 Organización social……..105
2.3.4 Organización política……106
2.3.5 Economía……..108
2.3.6 Agricultura……114
2.3.7 Diversidad religiosa……...……..119

3. Cosmovisión en torno a la naturaleza……..….142
3.1 Cosmovisión sobre los cerros: la Matlalcueye……...…144
3.2 Cosmovisión en torno al agua…….....155
3.3 Cosmovisión sobre los aires……159
3.4 La tierra en la cosmovisión…….162
3.5 Cosmovisión en torno a la lluvia y el control del clima……..165
3.6 El maíz en la cosmovisión……177
3.7 Cosmovisión sobre la agricultura…….182
3.8 Cosmovisión en torno a los santos como ayudantes y controladores del temporal….190
3.9 Cosmovisión en torno a la santa Cruz…….195

4. Rituales agrícolas de San Pablo del Monte……...198
4.1 Tres principales rituales del ciclo ritual agrícola comunal…….198
4.2 La sexagésima- altepeílhuitl: ritual de petición de lluvia, “acuérdate Diosito este año sí hice algo por ti”…….203

4.2.1 El decurso ritual de la sexagésima: primera fase de la petición de lluvia……203

4.2.2 El ritual del altepeílhuitl……...223

4.3 La Minerva: ritual de protección y desarrollo del ciclo agrícola…….247

4.3.1 El decurso ritual de la Minerva……..…252

4.4 El ritual del cierre del ciclo agrícola comunal: los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios……275

4.4.1 El decurso del ritual de los desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios……...278

4.4.1.1 El pedimento……..280

4.4.1.2 Los desposorios…….283

CONCLUSIONES GENERALES……...297

BIBLIOGRAFÍA……..304

GLOSARIO DE ETIMOLOGÍAS NAHUAS……..326

ANEXO…….331

Transcripción Archivo Histórico Parroquial…….332

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 Valle Puebla- Tlaxcala……73
Fig. 2 Mapa de Tlaxcala……78
Fig. 3 Montículos arqueológicos……...83
Fig. 4 Cuauhtotoatzin……85
Fig. 5 Glifo de San Pablo del Monte…….88
Fig. 6 Los cuatro barrios antiguos…….89
Fig. 7 Plano de San Pablo del Monte……90
Fig. 8 Jerarquía de los mayordomos de San Pablo del Monte……122
Fig. 9 Primer fiscal del pueblo 2016……...129
Fig. 10 Nombramiento del Primer fiscal del Pueblo 2015……..130
Fig. 11 Períodos de las mayordomías del pueblo en los barrios en los diez barrios que conforman el ciclo ritual de San Pablo Apóstol, San Pablo del Monte……..131
Fig. 12 Calendario de fiestas de San Pablo del Monte……134
Fig. 13 Ciclo ritual agrícola de San Pablo del Monte…….141
Fig. 14 Planta de maíz…….181
Fig. 15 San Miguel Arcángel……..194
Fig. 16 Invitación para colocar el "Tonantzi"…….204
Fig. 17 Tonantzi con "teuhitzotl" del Barrio de San Bartolomé…….205
Fig. 18 Colocación de los tonantzi por los diez barrios de San Pablo del Monte……...206
Fig. 19 La sexagésima: distribución de los altares, procesión y bendición del Santísimo Sacramento……..215
Fig. 20 La sexagésima…….217
Fig. 21 Los estandartes eucarísticos de los diez Barrios……...219
Fig. 22El santo patrono San Pablo……..233
Fig. 23 Súplica ritual……...240
Fig. 24 La procesión del altepeílhuitl: descansos y súplicas rituales en la petición de la lluvia de San Pablo del Monte……242
Fig. 25 Presentación del "tlaxolacatl" del Barrio de San Miguel……...249
Fig. 26 El ornamento para la Minerva……251
Fig. 27 Bendición con el Santísimo Sacramento……....260
Fig. 28 Recogiendo las flores de la Minerva……..261
Fig. 29 Señora Camelita en su terreno de cultivo……...270
Fig. 30 Señora Carmelita entre la milpa……..273
Fig. 31 Los desposados……...…283
Fig. 32 El "xochitelpoch"……290

Introducción

La presente tesis se centra en el análisis de la cosmovisión y la ritualidad sobre la naturaleza y la agricultura del maíz en San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuya comunidad está ubicada en el sur del estado, sobre lo que se conoce como las faldas del volcán Malinche, con un origen indígena, que a lo largo de su proceso histórico ha tenido diversos cambios sociales, políticos, culturales y religiosos, sin embargo, a pesar de su conurbación con la ciudad de Puebla, la urbanización y la industria; en su interior hay una serie de creencias sobre la naturaleza, es decir, una *cosmovisión* que se objetiva en algunas de sus prácticas socioculturales como el *ritual*, concretamente en el *ritual agrícola*, estos rituales son propiciatorios, puesto que buscan el agua y fertilidad de la tierra, además permiten la reproducción de la cosmovisión, es decir, los pensamientos, las creencias y las percepciones, sobre la naturaleza, el medio ambiente y la cultura.

Las prácticas *rituales agrícolas* se sustentan en el cultivo del maíz, porque durante muchos siglos ha permitido el desarrollo de las sociedades indígenas campesinas de México. En el libro *Sin maíz no hay país* (2003, p.11) se cita a Guillermo Bonfil, que parafraseando, nos recuerda que el maíz es una planta humanizada, que depende directamente de la mano del hombre para reproducirse y a su vez el hombre necesita de esta para poder sobrevivir. Alrededor del cultivo del grano de maíz se entretejen toda una serie de creencias, como su origen mítico, divino, dado por los dioses, también, así como "la deidificación del agua y la tierra como elementos fecundadores" (Hernández, 2014, p. 2).

Si bien, San Pablo del Monte, dentro de las actividades económicas, la agricultura, no es ya una principal estrategia de supervivencia, el *maíz*, sin embargo es un alimento de suma trascendencia para los habitantes de esta comunidad, que podemos corroborarlo en su dieta diaria y en el ámbito festivo al consumir este cereal en sus alimentos: tortillas, atole, tamales y sus diversos derivados.

Destacaré dentro del ciclo ritual agrícola de San Pablo del Monte tres rituales que considero tienen un trasfondo agrícola mesoamericano y que además adscribo en términos generales son la columna vertebral del mismo: 1) *La sexagésima-altepeílhuitl*, 2) *La Minerva* y 3) *Los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios*.

El primero lo catalogo como un ritual propiciatorio, variable en sus fechas de ejecución, entre febrero y marzo cuando el clima es sumamente seco, etapa en la que

inician las actividades de labranza de la tierra, tiene por otra parte, la intensión de solicitar el buen temporal durante el año.

El segundo lo defino como uno de protección y agradecimiento, se lleva a cabo el tercer domingo de cada mes, en el que el sacerdote lleva en procesión al Santísimo Sacramento por algunas calles aledañas a la iglesia central, simultaneo a eso algunos de los asistentes, que aún cuentan con predios y se dedican a la siembra del maíz recogen del suelo las flores que se esparcen, "las consideran benditas", para que posteriormente las coloquen en las cuatro esquinas de su terreno y si durante el proceso de crecimiento de las plantas si hay un mal aire estas no se caigan. Es acción de gracias porque también todos los que asisten dan gracias por los beneficios concedidos durante ese mes, suplicando que no falten durante el mes siguiente: "la casa, el vestido y el sustento".

Por último, el tercero, marca el cierre de temporal, se realiza el 18 de octubre, es decir, trascurrieron ya seis meses de la siembra y esos frutos deben ofrendarse para los muertos en noviembre.

Esto me permite inscribir a San Pablo del Monte dentro de la tradición cultural mesoamericana, porque para esta escuela lo prioritario ha sido explicar a la cosmovisión a partir de los rituales agrícolas como esas "formas culturales indígenas no como la continuidad directa e ininterrumpida del pasado prehispánico, ni como arcaísmos, sino en un proceso creativo de relaboración constante que, a la vez, se sustenta en raíces muy remotas" (Broda, 2001a, p. 19).

Podemos sustentar que algunos pobladores se adscriben como "campesinos de fin de semana", ya que sus fuentes de empleo están en la industria, la construcción, los servicios, pero la compaginan al atender su predio producto de herencia familiar o adquisición propia, para ellos, la relación que establecen con la naturaleza al sembrar sus campos tendrá otra lógica, otro sentido, producto de la tradición agrícola de la comunidad como una especie de síntesis comunal.

Esta es una comunidad llena de contrastes como la mayoría de las que componen la zona metropolitana del valle Puebla-Tlaxcala donde hay una resistencia en la reproducción de sus expresiones culturales como lo son los rituales, en donde se devela la realidad social en la que están inmersos los sujetos, porque son un lenguaje, que expresa una estructura de signos y símbolos, inscritos en el tiempo y la historia.

San Pablo del Monte es mi comunidad de origen y de estudio a la vez, desde hace varios años atrás emprendí algunos estudios sobre aspectos religiosos, en particular dentro del sistema de cargos, en el que descansa el ciclo ritual festivo de la comunidad, por ello, en esta ocasión me centré en las visiones del mundo, la cosmovisión sobre la naturaleza y el ritual agrícola, por ello, a partir de las relaciones sociales y familiares, que por ser miembro de la comunidad que entretejí a lo largo de mi historia de vida, somos sujetos cercanos, miembros de casa, con los que trabajé, actores sociales diversos, de los que destaqué rezanderos, campesinos, tiemperos, curanderos, mayordomos, fiscales, etcétera.

A pesar de ello, hubo una extrañeza, pues no me considero un informante clave, porque a pesar de estar involucrado también en la religión católica, fueron mis abuelas quienes me llevaron a los recorridos procesionales, me explicaban un poco de las festividades y sus conocimientos sobre el campo, pero estos saberes en mí son escasos, por ello, esta tesis que emprendí tuvo el fin de conocer el ciclo ritual agrícola, de tal manera que al comprender mi propio ser en la comunidad y en la vida misma, sé que no provengo de la nada.

Realizar la tesis en mi comunidad, no fue tarea sencilla, pero es enriquecedora, porque al estudiar mi cultura trato de comprenderme a mí mismo, a mi comunidad con sus vicisitudes, con esto puedo develar aquellos saberes que mis abuelos han empleado para el cultivo de la tierra, cómo mantienen vivas aquellas raíces cosmovisivas que nos proyectan hacia un futuro y nos posicionan frente al otro, en medio de ese mar de otredades.

La importancia de mi trabajo se basa en los tres siguientes puntos: por principio rebatir la idea de Hugo Nutini (1989, p.84) quien en su documentación sobre las comunidades del Valle Puebla-Tlaxcala, mencionó que en esta población no hay fiestas agrícolas y con el trabajo antropológico que realicé me permite aseverar que sí las hay; segundo, postular que estos rituales son de trasfondo agrícola un tanto distintos a los de Johanna Broda (2001) y tercero conocer a través del ritual agrícola el funcionamiento de este ciclo, con lo anterior contribuyo al estudio del ritual, de manera concreta a los rituales agrícolas de esta región sociocultural y a la escuela mesoamericana, a la antropología nativa.

En respuesta a Nutini desde el principio de este documento describí que la Sexagésima- Altepeílhuitl, la Minerva y los desposorios de San José y la Virgen María de

los Remedios las puedo categorizar como rituales agrícolas, la primera proviene de *atl*, "agua", *tépetl* cerro e *ilhuitl*, "fiesta", "la fiesta del agua y el cerro" o de *altépetl*, "pueblo" e *ilhuitl* "fiesta", la fiesta del pueblo.

En los otros dos rituales agrícolas hay una presencia de elementos simbólicos como por ejemplo en *La Minerva* las flores, el canto y en *los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios*, en los que intervienen elementos como la música del *xochipiltzahuac*, "flor delgada" y el *xochitelpoch*, "flor joven", que es un bastón de flores que se baila al ritmo de *xochipiltzahuac,* así como la bebida ritual del *anís* que lo acompaña, nos permitieron concluir su trasfondo y relevancia agrícola.

Esta tesis a partir de la investigación de campo y documental, nos han permitido enriquecer la etnografía sobre las sociedades de origen indígena campesino en el valle Puebla-Tlaxcala en lo general y en lo particular se aportaran datos etnográficos sobre la cosmovisión sobre la naturaleza y el ritual agrícola.

El ciclo ritual agrícola relacionado con el cultivo del maíz, con lo cual se busca el buen desenvolviendo del crecimiento de planta y su cosecha. A pesar de que la huella de la evangelización del siglo XVI se introdujo severamente, no lograron borrarlo o desarticularlo de la vida cotidiana y ritual.

Con lo que esbocé anteriormente y de manera sucinta me llevó a plantear la siguiente interrogante: *¿Los rituales: la sexagésima-altepeílhuiltl, la Minerva y los desposorios de san José y la Virgen de los Remedios, guardarán relación con el ciclo agrícola comunal, los cuales, encarnan una cosmovisión en torno a la naturaleza de tradición mesoamericana, en San Pablo del Monte, Tlaxcala?*

El ciclo ritual agrícola comunal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, está dedicado a una serie de deidades católicas como los santos y las vírgenes que fueron cargadas de contenidos simbólicos milenarios relacionados con la naturaleza y las antiguas deidades mesoamericanas que buscan propiciar la fertilidad, la lluvia, el crecimiento de las plantas así como el control del clima y la protección del maíz.

Por ello considero pertinente plantear en esta investigación la siguiente hipótesis: los rituales como *la sexagésima- altepeílhuitl, la Minerva y los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios,* son hilos conductores del ciclo ritual agrícola mesoamericano porque expresan una cosmovisión sobre la naturaleza en San Pablo del Monte, Tlaxcala,

debido a su vinculación con la búsqueda del control del clima, la solicitud del crecimiento del maíz y la protección de la cosecha.

Esta tesis busca analizar la *cosmovisión* sobre la naturaleza y el *ritual* agrícola en San Pablo del Monte, Tlaxcala, como expresiones contemporáneas de la tradición cultural mesoamericana. Para cumplir este fin hemos planteado los siguientes objetivos particulares:

a) Describir el contexto sociocultural e histórico de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
b) Describir y analizar de manera general el ciclo ritual agrícola comunal.
c) Identificar y analizar la *cosmovisión* sobre la naturaleza de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
d) Describir y analizar los tres rituales agrícolas mencionados, como expresiones de la cosmovisión sobre la naturaleza de tradición mesoamericana.

El presente trabajo está enmarcado dentro de un enfoque interdisciplinario, el cual, combina la antropología y la historia, es decir, el análisis histórico con la especificidad cultural de los pueblos indios contemporáneos llamada la mesoamericanística.

La tradición académica de la mesoamericanística, tiene dos máximos exponentes Johanna Broda y Alfredo López Austin, el primero es historiador y la segunda, etnóloga. La propuesta teórica de López Austin en el estudio de la *cosmovisión*, se basa en una metodología, sobre el estudio de la documentación escrita, concretamente de los mitos, contrastarlos con indagaciones etnográficas de otros autores, esto le ha permitido hacer aportaciones teóricas interesantes sobre la *cosmovisión*. Además tiene una diversidad de subtemas como: el cuerpo humano, la medicina prehispánica, los animales, el nahualismo, las entidades agrícolas, por mencionar algunos.

La propuesta metodológica de Johanna Broda la construye desde la etnografía, contrastándola con los datos históricos y arqueológicos, comienza desde un tiempo presente y regresa hacia la época prehispánica y viceversa, es un análisis dialectico entre el pasado y presente, por lo que encuentra que hay una raíz histórica prehispánica, basándose en los cronistas de la época colonial, lo que la lleva a analizar cada una de las descripciones que estos hacen de los rituales (Gámez, 2012).

Vemos entonces en relación a las premisas anteriores sus aportaciones teóricas y metodológicas a la cosmovisión. Además observamos que el método de Broda es interdisciplinario, porque la *ritualidad agrícola* permite vincular la relación con el medio

natural, con los ciclos climáticos, la astronomía, etcétera, por lo que esto marca una diferencia metodológica en relación al trabajo de López Austin. Señala también que el ritual agrícola lo considera una rica reflexión teórica, debido al papel fundamental que estos cumplen en la producción y reproducción de la cosmovisión mesoamericana sobre la que apunta que: "Podemos definir la cosmovisión como la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan coherentemente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre" (Broda, 1991, p. 462).

Tanto el enfoque como la metodología que se plantean realizar una investigación que atiende los procesos culturales a partir del diálogo riguroso entre los datos históricos como etnográficos, los cuales, se engloban desde el enfoque teórico de la antropología (Broda y Good, 2004c). Esta investigación se centra en analizar las especificidades culturales, así como la cosmovisión en torno a la naturaleza, pues cada comunidad crea distintos símbolos, los cuales, los hace únicos y a la vez los diferencia de las demás, desde lo social y cultural. Este estudio se basa en comprender a la cosmovisión a partir de los rituales agrícolas, porque es fundamental el cultivo del maíz, en dichas reproducciones culturales, que desde tiempos milenarios ha permitido su arribo hasta el presente, este proceso conlleva implicaciones históricas, sociales, ideológicas, religiosas.

Tanto la descripción como el análisis de los rituales son manifestaciones que requieren de un trabajo de campo muy exhaustivo, pero también de un contraste comparativo para identificar procesos culturales compartidos y denominadores de la tradición cultural mesoamericana.

Para este trabajo planteo la importancia de la etnografía como herramienta para acceder al conocimiento de la cultura y sus diversas manifestaciones, porque a partir de ella el investigador descubre poco a poco a las culturas de toda su grandeza y dignidad, y reconstruye su composición (Aguirre Baztán, 1995, p. 4).

El trabajo de campo es un método que se emplea en las ciencias sociales, especialmente en la antropología, el cual, se realiza no sólo un espacio geográfico determinando, sino que además es la porción de una realidad que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen (Guber, 2004, p. 83). Este método me permitió encontrar elementos que les son

significativos a los sujetos dentro del campo, es decir, en aquellas prácticas rituales, algunas conductas, representaciones, etcétera. Para ello recurrí a las técnicas de obtención de evidencias como la observación participante y la entrevista etnográfica, así como las técnicas de registro de información, el diario de campo y la fotografía. A continuación describiré qué son y cómo haré uso de cada una de ellas.

En mi caso soy un investigador nativo e implicado por lo que mi observación es participante y activa, al estar desde dentro, sin embargo, siempre hay sesgos, porque no alcanzo a comprender todo el contexto completo, por tal motivo comprendo que: "La participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a "estar dentro" de la sociedad estudiada" (Guber, 2001, p. 57).

Por otra parte, al ejercer mi rol de investigador mi presencia partió también de una *observación participante* que es una técnica de obtención de información, aunque este posicionamiento no siempre fue el más adecuado, toda vez que resulta complejo el pensar en "quitarme mi uniforme de investigador" y "colocarme el de nativo e implicado", sin embargo, me permitió repensar aquellos cuestionamientos que emparenté con la *entrevista etnográfica*, la cual, me permitió establecer con precisión las características sociales, lingüísticas, económicas, políticas, culturales, religiosas e ideológicas de mis especialistas rituales.

La *entrevista etnográfica* me permitió acceder a los modos de pensamiento de las personas, a través de una serie de intercambios discursivos, mis interrogantes y mis cuestionados, además me posibilitó que los discursos se dieran de manera libre, tal vez con mayor amplitud y confianza, porque nos conocíamos de tiempo atrás y motivados por el trabajo de investigación.

Con la técnica de *entrevista etnográfica*, *in situ*, capté aquellas narraciones de especialistas rituales: rezanderos, tiemperos, curanderos, mayordomos, fiscales, así como los pobladores en general. Consideré, también aquellos que son originarios, quienes han pasado la mayoría de su vida en el lugar, ello me permitió los cambios generacionales y el arraigado a las prácticas y percepciones, en torno a la agricultura y su ritualidad sobre todo porque son ellos quienes reproducen esta tradición e influyen en las generaciones jóvenes.

Otra de las técnicas que utilicé fue el *grupo de discusión* (Russi, 1998, p.76) que propició la discusión y reflexión sobre algunos temas concernientes a los rituales agrícolas,

en dicha actividad mi papel consistió en moderar a través distintas preguntas sobre la importancia del maíz en la vida cotidiana, que realicé con mujeres de la comunidad, estratégicamente elegí a una familia, que en su mayoría sabe cómo cultivarlo y procesarlo para sus hogares.

Esta misma técnica la apliqué pero con dos parejas de mayordomos, frente a dos ex mayordomos, los primeros sin mucha experiencia en el cargo, mientras que los otros ya había concluido su participación, hablamos de los tres rituales agrícolas en cuestión, el debate fluía con orden y permitió no sólo aclarar mis dudas, sino también de aquellos que ejercían en cargo.

Redacté mi *diario de campo* del que sé que una técnica de registro de información que Según Bonilla y Rodríguez (1997, p. 129)

> El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo.

Este instrumento, que lo realicé de manera tradicional en una libreta en la que colocaba algunas notas sobre cuestiones teóricas, pero sobre todo escribía líneas sobre acontecimientos, fechas, visitas con posibles especialistas rituales, etcétera. La redacción del *diario de campo* no se ciñó en una simple descripción, sino que propició al análisis y la argumentación, del que posteriormente pude hacer una reflexión sobre esas notas que sirvieron para la redacción sistemática de mi propia etnografía.

Al trabajar con *la fotografía* recabé la imagen, que es un texto visual, en el que se evidencia sobre algo que llamaba mi atención como investigador o que se consideré significativo, por otra parte:

> La fotografía ofrece a la antropología una materialidad científica en los estudios sobre comportamiento humano [incluyendo que] la memoria fotográfica contiene detalles que ni fueron percibidos en el encuentro original [...] La fotografía sugiere, pero no explica *cómo* se ejecutan acciones (Collier, 1995, pp. 235-254).

El trabajo con la fotografía requirió una sistematicidad al seleccionar algunas que refuercen y evidencien la exposición etnográfica, además de analizar los discursos visuales que se encuentran documentados en ellas. Esta herramienta fue muy útil tanto durante como después del trabajo de campo, debido a que coadyuvó al registro de situaciones que hasta

cierto punto son pasajeras como son los rituales, el crecimiento del maíz, las lluvias, etcétera.

En medio de la investigación de campo el uso de una videocámara generó diversas percepciones para quienes son grabados en el momento en que realizan una acción, de manera concreta para mi investigación, un ritual; la videocámara recogió de manera audiovisual las prácticas sociales, que permitió resguardar las actitudes, los comportamientos, los gestos de los actores sociales que pude revisar en distintas ocasiones para la realización de la etnografía. Además nos posibilitó el que haya una memoria respecto de este acontecimiento.

El análisis de los datos fue inductivo, por ello, una de las primeras acciones fue la descripción de los eventos estudiados, esto nos permitió detectar la existencia de las regularidades entre ellos y así encontrar la base de una interpretación adecuada sobre las especificidades y valores comunitarios locales (Anguera Argilaga, 1995, p. 73).

Para el caso de los rituales agrícolas fue interpretar la interacción entre los distintos especialistas rituales con los símbolos predominantes, comprender sus comportamientos y acciones, obedecen a percepciones, creencias, etcétera, es decir, a un concepto amplio como lo es la cosmovisión.

Estructura de la tesis

La estructura de este trabajo está compuesta por cuatro capítulos. El primero lleva por título: La cosmovisión mesoamericana y la ritualidad agrícola, cuya finalidad es ubicar y describir las propuestas teórico metodológicas sobre la cosmovisión y la ritualidad dentro en la antropología en México. Por principio, identificamos los distintos estudios en relación al tema, consideramos oportuno, esbozar aquellos trabajos representativos, mismos que nos permitan un punto de partida sobre el desarrollo de los conceptos: cosmovisión, ritual y ritual agrícola, que con apoyo de los teóricos (López 2015, p. 44 y Broda, 1991, p. 462; 2001a, p. 21) pude elaborar mi propia propuesta de definición como: *un hecho histórico, dinámico; estructurado por procesos mentales: pensamientos, creencias y percepciones, sobre el medio natural, lo sagrado, la vida social y el cosmos, lo cual, le permite al hombre situarse en medio de estos*.

También se desarrolla el marco teórico, a partir de la cosmovisión sobre la naturaleza, concepto que nos permitió construir lo que denominaremos *ritual agrícola*, es un ritual de tipo propiciatorio, que por principio es importante mencionar su vínculo directo con la cosmovisión mesoamericana, pues se relaciona íntimamente con aspectos de la naturaleza (pensamientos, creencias y percepciones), el medio ambiente, además de los lugares, el paisaje, el clima, las lluvias, los ciclos de vida, etcétera, que se evidencia de modo concreto en las prácticas sociales (Broda, 2001a, p.21) que puedo mencionar que es: *el ritual agrícola es la objetivación de la cosmovisión mesoamericana, es una práctica simbólica del cultivo del maíz, cuya función es influir en la búsqueda del control del clima y la naturaleza para garantizar el buen desarrollo de la agricultura del maíz.*

En el segundo capítulo se describe el contexto sociocultural e histórico de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Esta comunidad es analizada en relación con su ámbito mayor con el cual está relacionada como es la denominada región sociocultural, Valle Puebla-Tlaxcala, en las que se suscitan esas relaciones, cambios, modificaciones y adaptaciones en la estructura local en ámbitos como la organización, lo religioso, lo político, lo económico, lo histórico y lo cultural.

A lo largo del capítulo tres identificamos y analizamos la *cosmovisión sobre la naturaleza* de San Pablo del Monte, Tlaxcala, comprendiéndola a partir de aquellas representaciones, creencias , ideas etc. construidas a partir de la relación constante con la naturaleza y de las observaciones sistémicas de los campesinos, a través del tiempo, sobre los fenómenos atmosféricos y del medio ambiente, los cuales, entre otras cosas han permitido realizar predicciones que orientan el comportamiento social (Broda,1991, p. 463), en comunidades de origen indígena como es el caso de San Pablo del Monte, Tlaxcala. La *observación sobre la naturaleza,* ha influido en la construcción del concepto de *cosmovisión,* que se mezcla con elementos míticos y religiosos (Broda, 1991, p. 463).

La comunidad por su proceso histórico nos remite a la tradición cultural mesoamericana, que pese a la dinámica transformación y occidentalización, continúan reproduciéndose creencias en relación a la naturaleza y la agricultura del maíz, así como los ciclos estacionales.

Finalmente, en el capítulo cuatro describimos y el analizamos tres rituales de San Pablo del Monte, Tlaxcala, que consideramos los más significativos como expresiones de la

cosmovisión sobre la naturaleza de tradición mesoamericana: La *sexagésima- altepeílhuitl, La Minerva y los desposorios de san José y la Virgen de los Remedios*.

Esta investigación sobre rituales agrícolas nos permite la comprensión del sistema ritual agrícola comunal, es decir, observar las realidades que caracterizan a esta población de la región sociocultural del Valle Puebla-Tlaxcala, de tal manera que este trabajo emprendido, tuvo diversas etapas, enfocadas desde los estudios socioreligiosos, ya hace varios años atrás, desde el 2009, que sirvió para concretar en 2014 la tesis sobre el *Léxico religioso popular* de la población y con el texto *raíces de la religiosidad popular* de 2016 y retomándolo, nuevamente, el segundo semestre del 2016, en el 2017 y parte de este 2018.

La importancia de estos rituales agrícolas y la cosmovisión que los encarna, son el resultado de los procesos históricos a los que ha se ha enfrentado la comunidad de San Pablo del Monte, donde la apropiación y resignificación han dado lugar a la confluencia de tradiciones como la mesoamericana y el catolicismo, esta síntesis se ha volcado en el culto a los santos, colocándoles aquellas atribuciones y aspectos de la naturaleza, con la finalidad de propiciar la fertilidad, lograr la protección para conseguir una cosecha abundante de maíz. Por ello, estos rituales agrícolas condensan diversos aspectos de la cultura de este grupo social, es decir, su relación con el medio ambiente y en sus procesos de producción que continúan un proceso de configuración constante.

Capítulo I. La cosmovisión y la ritualidad agrícola. El enfoque teórico

La finalidad de este apartado es ubicar y describir las propuestas teórico metodológicas sobre la cosmovisión y la ritualidad dentro de la antropología en México. Identificaré, por principio, los distintos estudios en relación al tema, considero oportuno, esbozar sobre aquellos trabajos representativos, mismos que nos permitan un punto de partida sobre el desarrollo de los conceptos: cosmovisión, ritual y ritual agrícola.

La antropología en México ha tenido un desarrollo interesante a lo largo de su historia, pero también algunos puntos de contraste, así como distintos retos que la pueblan actualmente. Mucho de todo esto, surge de acuerdo a las diferentes problemáticas y etapas nacionales, esto es, desde el comienzo de la antropología mexicana, se realizaron estudios etnográficos, que permitirían establecer un proyecto de nación, finalidad, que perseguían las políticas de Estado y, con ello, la unidad, borrando cualquier diferencia, para esto, se requería conocer aquellas particularidades, concretamente las de los pueblos indígenas. Las distintas teorías antropológicas como el evolucionismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo cobijaron cada una de las interpretaciones de la realidad, que los antropólogos emplearon para explicar cada uno de los contextos socioculturales.

Además de lo expuesto anteriormente, podemos mencionar también que hay actualmente una escuela que se conoce como la mesoamericanística, representada por Alfredo López Austin y Johanna Broda, quienes realizan una serie de estudios etnohistóricos y etnográficos, buscando una matriz cultural común entre los pueblos indígenas de México, ellos, están centrados en la cosmovisión y la ritualidad mesoamericana. Sus proyectos e indagaciones en torno a las culturas indígenas les han permitido observar aspectos tanto homogéneos como heterogéneos. Lo que les posibilita sustentar que estas sociedades no son estáticas, sino por el contrario, dinámicas, es decir, hay en ellas procesos de reproducción cultural, donde podemos encontrar un movimiento dialectico entre el cambio y la continuidad.

1.1Estado de la cuestión

1.1.1. Perspectivas teóricas generales sobre la cosmovisión en México

El tema que nos concierne es la *cosmovisión,* del cual la mesoamericanística ha formulado un paradigma. Veamos a continuación el origen del término *cosmovisión* desde la filosofía alemana y, su posterior desarrollo en la sociología, etnología francesa, la tradición culturalista norte americana, la etnografía chiapaneca y la mesoamericanística. Corrientes que considero son las fundamentales para comprender la teoría de la cosmovisión.

1.1.1.1 La filosofía alemana

El concepto de *cosmovisión* deviene de una adaptación del término alemán *Weltanschauung*[1]: "welt" mundo y *"*anschauen*"* observar, "construcción" o "visión del mundo", acuñado, principalmente, al filósofo Wilhelm Dilthey.

Lo transcendental de Dilthey fue su contribución a la escuela de la hermenéutica. Debido a la influencia del positivismo en sus reflexiones. Dividió a las ciencias en dos: "ciencias de la naturaleza" y "ciencias del espíritu", sustentó que no sólo las ciencias de la naturaleza son importantes, sino que el modo de "ser" de los seres humanos implica una conciencia histórica, los hombres viven en la historia y ese hombre histórico posee una *cosmovisión,* esto es, una *visión del mundo*. A la *cosmovisión* la colocó dentro de las ciencias del espíritu, como parte de la filosofía, la religión, el arte, la política, lo social y lo jurídico, comprendiendo, que ésta permea grandes estructuras sociales, las cuales, son latentes, porque las ciencias naturales no alcanzan a explicar, el conocimiento que parte desde la vida misma, pues es allí, donde está la raíz y la concepción del mundo:

> […] todo hombre histórico tiene lo que llama Dilthey una *Weltanschauung*, una idea o concepción del mundo, que no es primeramente una construcción mental. La filosofía, la religión, el arte, la ciencia, las convicciones políticas, jurídicas o sociales, son elementos, ingredientes o manifestaciones de la idea del mundo; pero esta, como tal, es algo previsto, y anterior, que tiene como supuesto general la realidad de la vida misma: la última raíz de la concepción del mundo, dice Dilthey, es la vida. Y esta vida no puede entenderse sino desde sí misma: el conocimiento no puede retroceder por detrás de la vida (Marías, 1990, p. 28).

Por tal razón sostenía que la experiencia de la vida estaba fundada en la vida misma, esto no sólo tenía que ver con lo intelectual, también con las emociones y los valores morales, todos aquellos principios que rigen y conforman la vida social y cultural de un pueblo,

[1] *Weltanschauung* no sólo es un concepto filosófico o antropológico: también es un término alemán muy común para designar la interpretación del mundo en su diversidad, relacionado con el concepto de vida individual (Brockhaus, 1984: 354).

estado o nación, lo interesante de la propuesta de Dilthey es que colocó "la vida" como un fenómeno que debe ser estudiado, interpretado.

Podemos aunar a lo anterior que la experiencia particular del mundo, determina o contribuye a conformar una cosmovisión individual, a partir de los productos culturales o artísticos, los cuales, son expresiones de la *cosmovisión*, por tanto, estudiar estas expresiones implicaba hacer un ejercicio desde la hermenéutica, la cual, permite recrear el mundo del autor en la mente del lector.

Otra de las contribuciones de Dilthey, nos menciona que la *cosmovisión* no es un presupuesto teórico, sino que ella nos permite describir el funcionamiento de alguna entidad, comprendemos entonces que es una especie de premisa, la cual, asentirá desarrollar más adelante, modelos, paradigmas que sí constituyan una base teórica respecto de la estructura del mundo.

En suma, para Dilthey el individuo no es un ser aislado, sino que existe una interrelación entre él y su cultura "el individuo es un elemento de la interacción de la sociedad, un *punto de cruce* de los diferentes sistemas de interacciones, que reacciona con una voluntad consciente y con la acción sobre la influencia de esos sistemas y que es, al mismo tiempo, la inteligencia que contempla todo esto y lo investiga" (Dilthey, 1949, pp. 45-46). Por ello, pone especial énfasis en la *vida* y el *sentido* de esta en el ser humano, es decir, en la *cosmovisión*. Su propuesta metodológica radica en la descripción y comprensión, explicación y causa del conocimiento de la vida, a partir de la interpretación o hermenéutica (Marías, 1990, p. 28).

1.1.1.2 Sociología francesa

Émile Durkheim

Dilthey al hacer su distinción entre ciencias de la naturaleza y del espíritu, ubica en estas últimas a la *cosmovisión*, podemos inferir que en este concepto está también de modo implícito, un sentido religioso, partiendo de ese presupuesto traemos a este apartado contextual a Émile Durkheim quien desde la sociología, en sus estudios sobre religión ha aportado de manera indirecta a la base teórica de la *cosmovisión*, porque aunque él no habla propiamente del concepto de *cosmovisión*, nos remite a la idea *de representación colectiva*, esto evidencia, lo siguiente: que hay una *constelación de significaciones sociales* y además *categorías cognitivas para la representación y clasificación social* (Beriain, 1988, p.26).

Para ahondar un poco, comprendemos que la cosmovisión se gesta desde un entorno social, el cual, nos da la pauta para plantear un puente relacional entre cosmovisión y representación colectiva.

La *constelación de significados sociales*, son interpretaciones sobre las imágenes del mundo, las cuales, responden a un tiempo y un espacio; aquello que identifica y diferencia al individuo dentro de su grupo social (Beriain, 1988, p.26), bajo estas razones Durkheim nos dice que este "mundo de significaciones sociales" se articula por dos esferas: "lo sagrado" y "lo profano", sobre el cual, se delimita y configura "el mundo" para el hombre (Durkheim, 1982 a, 33). Además de que para Durkheim y Marcel Mauss ese mundo, implica organizar y ordenar acontecimientos y hechos del mundo en géneros y especies, lo que permite subsumir los unos en los otros y en determinar sus relaciones de inclusión y exclusión (Durkheim y Mauss, 1971, p. 14 citado en Vera, 2002, p. 108). Por ello, consideran también, que el espacio se divide: en norte y sur, arriba y abajo, izquierda y derecha. El tiempo se secciona y se usan los calendarios para medirlo. Las clasificaciones, por tanto, son de manera general, una lógica, que tiene su origen en la sociedad y de las cuales se valen las personas (Vera, 2002, p. 109). Esta información la analizaron con base en la lectura de la literatura antropológica de la época sobre tribus australianas y norteamericanas, lo que les llevó a descubrir que estos grupos concebían en el mundo las divisiones y el orden de su propia sociedad.

Para sintetizar: la relación que guarda *representación colectiva* y *cosmovisión* se evidencia en el hecho de que ambas se aprenden mediante la experiencia personal, la cual, se acumula como una especie de sabiduría en la sociedad a lo largo del tiempo, lo que les permite clasificar u ordenar la realidad, por ello, aunque el trabajo de Durkheim está centrado en lo que se conoce como la sociología de la religión, sus aportes teóricos serán de gran utilidad en trabajos antropológicos posteriores, como los veremos más adelante, además, hay que señalar que la *cosmovisión* es una *representación colectiva* del mundo, de allí su importancia y similitud conceptual.

1.1.1.3 Etnología francesa

Marcel Griaule

Me abocaré a describir algunos aspectos de la etnología francesa, por principio, comenzaré con Marcel Griaule, quien en 1931 junto con otros colaboradores estudiaría un pueblo Dogon de la República de Mali, porque los franceses colonizaron esa zona, sin embargo, por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, suspendieron las indagaciones, retomándolas hasta 1946, en aquella época Griaule entró en contacto con un cazador, de nombre Ogotemméli a quien le realizó treinta y tres entrevistas, que revelaron la *cosmovisión* de extrema complejidad. Además de que en cada una de esas entrevistas describía su concepción del mundo, en la que expresaba una filosofía de gran arraigo en la lengua y la cultura dogon.

Fue hasta 1948 que Griaule publicó las entrevistas en: *Dieu d'eau. Entretiens avec Ogotemméli*, lo cual, provocó una serie de críticas, debido a que presentaba una serie de deficiencias, porque el texto carece de referencias bibliográficas y descripciones técnicas de la lengua de los dongon. Posteriormente, en otra edición Geneviéve Calame-Griaule subraya que la aportación del libro estriba en la importancia del mito y la cosmología:

> La naturaleza de la palabra, su origen divino, su papel a la vez metafísico y social, sus relaciones con los elementos del cosmos y la persona, son otros tantos datos nuevos y originales que debían llamar la atención de los investigadores sobre la importancia de estas nociones en las culturas tradicionales (Griaule, 1987, p. 8).

El texto como tal presenta una calidad literaria además como señala Medina (2000, pp. 103-105), Marcel Griaule, tiene una descripción de la *cosmovisión* que entreteje de un modo sugerente el universo de la cultura dogon, describe también al cuerpo humano, en sus formas y en sus orígenes. Las aportaciones Griaule tanto teórico como metodológicas basadas en un solo informante, sirvieron de inspiración para trabajos posteriores.

Jacques Soustelle

Un segundo aporte relevante dentro de la etnología francesa que aporta elementos de discusión, sobre el tema de la *cosmovisión* es el de Jacques Soustelle, quien empleando sus conocimientos antropológicos e históricos realizó varios trabajos en nuestro país, una de

sus obras representativas: *El pensamiento cosmogónico de los antiguos mexicanos* (1940), para la construcción teórica retomó a Durkheim y Mauss.

En este trabajo nos presenta con claridad, los pensamientos nahuas relacionados con el origen del mundo, los cuatro soles, el Sol, los astros y los cielos, la tierra y la vegetación, las moradas de los muertos, los puntos cardinales, el espacio y el tiempo (León-Portilla, 2017, pp. 46-47). Aunque a este autor se le ha considerado un etnógrafo funcionalista, ya que le interesa describir el funcionamiento y buscar los antecedentes históricos, refiere del siguiente modo su enfoque:

> El estudio del pensamiento cosmogónico de los antiguos mexicanos, de su representación del mundo, se impone tarde o temprano al etnólogo que se interesa por las civilizaciones indígenas de Mesoamérica. El lugar que la cosmología ocupaba en las preocupaciones teóricas y en ciertas prácticas de esos pueblos era de primera importancia; la mitología, la astronomía, la adivinación, la ciencia del calendario impregnada de religión y de magia; el ritual que regula las fases más importantes de la vida privada y de la vida colectiva, están dominados por ciertas concepciones, ya difusas, ya elaboradas de una manera muy compleja y refinada. No es posible captar claramente los caracteres distintivos de esas civilizaciones, que se encuentran entre las más elevadas del Nuevo Mundo, sin reconstruir tan completamente como sea posible esas imágenes y esos conceptos cosmológicos (Soustelle 1982: p. 94).

Soustelle, no habla de cosmovisión, sino de cosmogonía que bajo los ejes analíticos del mito y el rito, describió la *representación del mundo* de los antiguos mexicanos, por lo que, en sus investigaciones encontramos bastantes elementos históricos más que etnográficos.

1.1.1.4 Tradición culturalista Norte Americana

La escuela de la *tradición culturalista*, cuyo desarrollo se da en la mayor parte del siglo XX, es fundada en Estados Unidos por Franz Boas y sus discípulos, quienes retoman el concepto de *cultura*, propuesto por Tylor, el cual, se encuentra ubicado entre los fundadores de la antropología evolucionista.

Dentro de esta *tradición culturalista* o relativismo cultural está Robert Redfield, procedente de la Universidad de Chicago, esta escuela sostenía que la cultura es un todo en el que se integran distintas instituciones sociales, que son explicables por las funciones que cumplen entre sí, para que esto sucediera se requería la intervención del investigador, de manera meticulosa en el trabajo de campo al interior de las comunidades.

Por ello, Redfield ahondó en el tema de la visión del mundo de los pueblos indígenas de México: en Tepoztlán, una comunidad campesina náhuatl, del estado de Morelos. Mostró la importancia por estudiar la organización social, comunitaria como clave de reproducción y transformaciones, las cuales, nombraba, "resonancias románticas", *cultura folk,* que se configuraba a partir de referentes indígenas, pero con diversos componentes europeos. Además sus análisis se basaron en los sistemas rituales, cooperación vecinal, regulación del comportamiento, el control social y el prestigio (De la Peña, 2008, p. 9).

Otros de los aportes de este autor radican en sus reflexiones teóricas metodológicas acerca de la comunidad, también sobre un modelo de trabajo de campo en las comunidades indias de México. Además de esa zona, trabajó en la península de Yucatán con los mayas.

En textos como *El mundo primitivo y sus transformaciones* (1963) Redfield se refirió al concepto de cosmovisión como: "(…) La manera en que un pueblo se representa característicamente en el universo"; además como "la imagen o perspectiva que es característica de un pueblo; la concepción que tienen los miembros de una sociedad acerca de las características y propiedades de su entorno. Es la manera en que un hombre, en una sociedad en específica, se ve a sí mismo en relación con el todo, es la idea que se tiene del universo" (Redfield, 1963, pp. 109-110).

Sin embargo, esta propuesta generó diversas complicaciones teóricas al hacer una distinción entre cultura y concepción del mundo, porque ambas son construcciones teóricas que se construyen a partir de la observación del plano vivencial (cf. Portal, 1996, p. 64).

1.1.1.5 Etnografía chiapaneca

Dentro de este gran apartado que Andrés Medina (2000, p. 120) denominó etnografía chiapaneca, en su libro sobre el estado de la cuestión en torno a la cosmovisión mesoamericana, existen innumerables contribuciones y reflexiones de distintos autores y enfoques teóricos, por lo que sólo me centraré en dos de los autores, que considero los más importantes dentro de esta tradición académica, tal es el caso de Calixta Guteiras, etnóloga cubana formada por Redfield, quien realizó uno de los primeros trabajos etnográficos enfocados al estudio de la cosmovisión de una comunidad maya de México y Evon Vogt, quien coordinó un macro proyecto etnográfico en el área maya, el cual, tuvo un grandes

implicaciones sobre el tema de la cosmovisión y el ritual en las sociedades indígenas del sureste de México.

Calixta Guiteras*: Los peligros del alma*

Los trabajos de Marcel Griaule y su metodología (con un solo informante), influenciaron a otros investigadores, como fue el caso de Calixta Guiteras. En el año de 1952 Robert encargó a Calixta Guiteras realizar un estudio sobre la *visión del mundo* a un indígena adulto, el cual debía pertenecer a un grupo étnico de los Altos de Chiapas, eligió a Manuel Arias Sojom de la comunidad tzotzil de San Pedro Chenalhó. Guiteras, quien reflexiona sobre los postulados de Redfield, publicó el libro *Los peligros del alma* (1965), obra que tiene un valor incalculable, que además marca una etapa dentro de los estudios etnográficos, catalogado como bien logrado. Manuel Arias Sojom, es quien fungió como informante e intérprete para la etnóloga. De este modo redactó el texto, el cual, está dividido en cinco apartados. La autora refiere que una de las primeras categorías para describir la *visión del mundo* es la de "cosmos", es decir cómo se estructura el universo, el informante dice que es de forma cuadrada, como la cementera y una casa, rodeado de agua, presenta el cielo sostenido por cuatro pilares y el inframundo, donde residen los enanos, que también es el mundo de los muertos. Una segunda categoría es la que designan como "fuerzas y seres", cuyo personaje central es la Tierra, que es la fuente del bien y del mal. Este texto es una lectura casi obligada para el estudio de la vida cotidiana y la cosmovisión indígena tzotzil (Castro, 2000, 188), quizá para el estudio de cualquier grupo indígena, pues una de las fortalezas del libro está en el rigor del registro etnográfico y el conocimiento preciso del trabajo de campo.

Evon Vogt: *Ofrenda para los dioses*

Evon Vogt (1957) dirigió las investigaciones del proyecto *Harvard Chiapas Project*. Vogt, ha considerado a su enfoque teórico como estructural funcionalista, debido a los rituales indígenas, tienen una estructura, lo que permite comprender el papel social que cumplen, así como su visión instrumental, esto, dará inicio al estudio de lo que posteriormente se conocerá como el *sistema de cargos;* "se ha querido desentrañar el papel que cumplen los rituales en la conformación de las identidades colectivas" (Oseguera, 2008, p. 99). Esto le lleva a la redacción del libro: *Ofrenda para los dioses* (1979), para ello trabajó describiendo

y analizando rituales de Zinacantán, municipio donde se habla tzotzil, la cual es una lengua maya, lo que le permite privilegiar la lengua materna, la historia y con un especial énfasis en el trabajo de campo.

Este texto abarca tres propuestas metodológicas: la primera es una síntesis de la organización social y del sistema ceremonial, en la que incluye el sistema de cargos. La segunda lo que llama "episodios recurrentes" en lo ritual, y la última principios generales con lo que se constituye la cosmovisión, como "principales discriminaciones binarias" y los "temas simbólicos" (Medina, 2000, pp. 157-160).

Vogt habla más de *cosmología* y no de *cosmovisión*, lo cual se debe que, al retomar la idea de Redfield en la que refiere que la *cosmovisión* es más una descripción intelectual que el antropólogo establece desde fuera como mero observador, siendo distinta la manera en que los actores sociales se conciben a sí mismos. Por otra parte es importante subrayar que es con Redfield quien en sus trabajos marca la distinción entre los términos cosmovisión y cosmología, el primero es un concepto amplio que incluye las representaciones colectivas de la realidad como se presentan en el pensamiento, así como en mitos, relatos, etc., y en las prácticas, al igual que en rituales y actividades cotidianas, mientras que el segundo se refiere a la teoría del universo como un sistema arreglado, al que se accede, por medio, de los especialistas rituales, como lo puede ser un curandero, quien ha recibido un "don". Tampoco habrá que perder de vista que en algunos trabajos ambos conceptos se emplean como sinónimos (cf. Barnard y Spencer (1996, pp. 129-132); Haller (2005, p. 233), citado en Zuckerhut, 2007, p. 66).

1.1.1.6 La mesoamericanística

Los trabajos anteriores nos han servido para describir de manera somera el origen del concepto *cosmovisión*, así como su utilidad y aplicación en la antropología mexicana, mismo que fue perfilando lo que hoy se conoce como el paradigma de la mesoamericanística[2] desde las dos escuelas sólidas, por un lado la de Alfredo López Austin

[2] Se reconocen tres momentos del desarrollo del paradigma de la superárea cultural, Mesoamérica: 1940-1970, cuando se establecen las principales líneas de investigación, en donde se abre una primera polémica entre la propuesta oficial que encabezó Alfonso Caso desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la evolucionista multilineal, fundada por Pedro Armillas. Un segundo momento 1970-1980 que corresponde a la vigencia de los estudios marxistas y en la etnología se expresa la polémica entre los llamados *etnicistas*, que parten de la Primera Declaración de Barbados (1971), además de las posiciones marxistas en torno a las clases sociales del campo y en un tercer momento 1980-2001 con la aparición de trabajos como los de Alfredo López Austin, *Cuerpo humano e ideología* (1980) y los de Johanna Broda,

en tres textos que se consideran una unidad: *Cuerpo humano e ideología* (1980), *Los mitos del tlacuache* (1990) y *Tamoanchan y Tlalocan* (1994) (cf. Medina 2015, p. 101) y Johanna Broda en textos como *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica* (1997), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México* (2001a) y *La montaña en el paisaje ritual* (2001b) ambos planteamientos se basan entre las comparaciones de las fuentes históricas con los datos etnográficos, es decir, busca procesos de largo plazo. Pero también es importante observar que estas dos escuelas han sido retomadas para ampliar algunas indagaciones de diversos investigadores, tanto al interior, como al exterior de México.

Escuela de Alfredo López Austin

Alfredo López Austin es un historiador formado en la UNAM, que como científico social, particularmente desde la mirada de la historia, ha propuesto una importante postura teórica sobre el concepto de *cosmovisión,* su metodología se basa en el estudio de la documentación escrita, concretamente de los mitos, contrastarlos con indagaciones etnográficas de otros autores, esto le ha permitido hacer aportaciones teóricas interesantes sobre la *cosmovisión*.

Uno de sus trabajos exploratorios sobre la *cosmovisión* es el del estudio del cuerpo humano como vínculo entre el cosmos y la naturaleza, su texto se llama así *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas.* (1980), para construirlo se basó en las fuentes históricas de los evangelizadores del siglo XVI, cuyo valor radica en el material léxico que de ellos se desprende para entonces reconocer doce grupos, que llamará "centros anímicos[3], para los antiguos nahuas no hay una separación entre el cuerpo y el alma como lo hace el cristianismo. En ese texto por *cosmovisión* comprende lo siguiente:

> La cosmovisión puede definirse como un hecho histórico de producción de pensamiento social inmerso en decursos de larga duración; hecho complejo integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente por los diversos sistemas ideológicos con los que

centrada en rituales agrícolas e implicaciones calendáricas y astronómicas. Es entonces cuando se configura el paradigma de las cosmovisión mesoamericana, provocando un crecimiento en las investigaciones etnográficas, este tercer momento concluye con la aparición del libro, coordinado por Johanna Broda y Félix Báez-Jorge, *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México* (2001). (cf. Medina, 2015, pp. 52-54).

[3] Un centro anímico puede definirse como la parte del organismo humano en la que se supone existe una concentración de fuerzas anímicas, de sustancias vitales, y en la que se generan los impulsos básicos de dirección de los procesos que dan la vida y movimiento al organismo (López Austin, 1980 p. 197).

> una entidad social, en un tiempo histórico dado, pretende aprehender el universo (López Austin, 1980, p. 20).

Para llegar a describir estos centros anímicos López Austin empleó tres recursos metodológicos 1) el análisis fonológico, 2) los datos implícitos en las fuentes documentales, 3) la información etnográfica. Esta obra, para la antropología mesoamericanística, es una base, que le apuesta a sustentar de manera teórica y metodológico al dato histórico con el etnográfico:

> Se trata de una obra de corte marxista que dialoga con el estructuralismo para dar cuenta de las representaciones sobre el cuerpo humano en la sociedad mexicana, y no entre los indígenas mexicanos, aunque para ello recurre al dato etnográfico, partiendo del supuesto de la persistencia de diversos aspectos de la cultura mesoamericana (Carrillo Muñoz, 2015, p.36).

El valor de la obra está sustentado en el hecho de que se le puede considerar como promotora de una nueva perspectiva en los estudios de la mesoamericanística, aunque su base sean las investigaciones históricas y etnográficas predecesoras. Además de lo anterior, López Austin (2001) desarrolló el concepto de "núcleo duro:"

> Un complejo articulado de elementos culturales, sumamente resistentes al cambio, que actuaban como estructurales del acervo tradicional y permitían que los nuevos elementos se incorporaran a dicho acervo con un sentido congruente en el contexto cultural. Este complejo era el núcleo duro (López, 2001, p. 59).

Este concepto entendido como un acervo cultural que está constituido por una serie de construcciones intelectuales: percepciones, creencias, etcétera. Por medio de la etnografía podemos corroborar que existen tradiciones culturales, esto es visible en las prácticas sociales, con ello, podemos aseverar que hay corpus culturalmente compartido, además de una serie de elementos denominados periféricos, los cuales se ajustan al núcleo central (López, 2001, p. 48).

En *Tamoanchan y Tlalocan* (1994), López Austin hace una lectura cuidadosa de las investigaciones etnográficas en tres regiones (los tzotziles de los Altos de Chiapas, los nahuas, los otomíes, los tepehuas y los totonacos de la Sierra Madre Oriental, y los huicholes de la Sierra Madre Occidental) (Medina. 2015, p. 102), en el que con su estilo característico elabora una serie de interrogantes para explorar la parte "fría" y "húmeda", que considera fundamentos de la cosmovisión mesoamericana, para ello acude a las fuentes históricas del siglo XVI.

La misión etnológica italiana

Por la diversidad de subtemas: el mito, el cuerpo humano, la medicina prehispánica, los animales, el nahualismo, las entidades agrícolas, por mencionar algunos, los cuales, el mismo Alfredo López Austin ha desarrollado respecto de la cosmovisión mesoamericana, por tal motivo ha influido no sólo en investigadores nacionales, sino internacionales, tal es el caso de la llamada misión etnológica italiana, que son de mi especial atención.

Ítalo Signorini y Alessandro Lupo (1989), eligieron la zona de Cuetzalan para dichas indagaciones, en Santiago Yancuictlalpan, su estudio se basó en las creencias a partir de prácticas terapéuticas de los especialistas: oraciones en náhuatl a las que se le da la categoría de súplicas, por su tono y contenido, para comprender este marco, lo reflexionan desde lo que López Austin propone como "entidades anímicas".

Alessandro Lupo, en el texto: *La tierra nos escucha, la cosmología de los nahuas a través de las súplicas rituales* (1995a) nos señalará los siguientes aspectos teórico metodológicos: su trabajo se aboca a reconstruir y analizar el sistema cosmológico de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, para ello, parte de un grupo de testimonios orales de uso ritual, que reunió a partir del trabajo de campo en esta comunidad:

> Analizando sobre todo los textos orales que la tradición pone a disposición de los que buscan la solución de los problemas de la existencia (en el caso específico los de orden médico) instaurado en relaciones de intercambio recíproco con lo sobrenatural, puede adquirir preciosas y detalladas informaciones sobre la naturaleza, las funciones y los puntos vulnerables de las fuerzas místicas en torno a las cuales los nahuas organizan su existencia, y también sobre la identidad, la ubicación y los poderes de los seres (no sólo los divinos) que pueblan el mundo extrahumano; sobre la calidad, la intensidad, el alcance de la relaciones que existen entre esos seres y el hombre y entre los propios hombres; en suma, una representación fiel, aunque circunscrita, del sistema cosmológico nahua, diseñado además no con base en los criterios lógicos de u observador europeo, sino siguiendo los esquemas y las taxonomías del sistema conceptual indígena, y formulando en un lenguaje al que la sofisticación formal confiere una gran profundidad expresiva (Lupo 1995a, pp. 24-25).

Además nos menciona que el objetivo de un primer trabajo en 1984 era realizar en la Sierra Norte de Puebla una investigación etnomédica sobre el saber terapéutico de la población indígena, de inmediato evidenciaron la particular complejidad de las creencias en torno a las fuerzas espirituales del hombre y a los males, pero ello, no excluía que algunos miembros de las sociedad tuvieran opiniones inconciliables sobre el mismo tema, esto lo

condujo a una división entre los terapeutas tradicionales que se basan en conocimientos de su propia posesión y de aquellos con conocimiento médico (profano), marcando severas diferencias entre uno y otro. Estas premisas, señala el autor, no facilitaban el curso de la investigación, porque es imposible observar las creencias y hay que confiar en las descripciones de las entrevistas etnográficas o en las observaciones de algunas acciones, actitudes y objetos inspirados por tales creencias. Otro de los inconvenientes fue la idea de "traducción", esto es que no se llega a expresar del todo mediante los signos del lenguaje.

El material que obtuvo de los informantes, se basa en sus propias pulsiones intelectuales que permitían reflexionar sobre aspectos como el sistema cosmológico, lo que consistía en elaboraciones coherentes y persuasivas sobre sus reflexiones y experiencias personales, por ello, era importante no sólo el saber verbalizado, sino el cómo realizaban los actos terapéuticos.

Además el papel que el antropólogo tiene en cuanto a la construcción del dato etnográfico, cuyo proceso se da en dos fases "corte y confección", en el que se recurre a consultar los enunciados originales y reelaborar a partir de una lógica basada en el captar y demostrar, esto porque no hay un único modo epistemológico de observar e interpretar.

Por ello, se propone demostrar y sugerir que el uso de los "textos orales de empleo ritual", aúna a los estudios de los sistemas cosmológicos como "cosmología vivida", por los diversos usos de la palabra que hace la sociedad, acompañado de los gestos y objetos que amplían las afirmaciones verbales.

Escuela de Johanna Broda

Concluyamos la revisión de la mesoamericanística, con Johanna Broda, quien a diferencia de López Austin, su formación es antropológica. Po ello, su propuesta metodológica la construye desde la etnografía, contrastándola con los datos históricos y arqueológicos comienza desde un tiempo presente y regresa hacia la época prehispánica y viceversa, es un análisis dialectico entre el pasado y presente, por lo que encuentra que hay una raíz histórica prehispánica, basándose en los cronistas de la época colonial, lo que la lleva a analizar cada una de las descripciones que estos hacen de los rituales. Vemos entonces en relación a las premisas anteriores sus aportaciones teóricas y metodológicas a la cosmovisión. Además observamos que su método resulta ser interdisciplinario, la ritualidad agrícola permite vincular la relación con el medio natural, con los ciclos climáticos, con la

geología, la astronomía, etc., por lo que esto marca una diferencia metodológica en relación al trabajo de López Austin. Señala también que el ritual agrícola lo considera una rica reflexión teórica, debido al papel fundamental que estos cumplen en la producción y reproducción de la cosmovisión mesoamericana:

> Podemos definir la cosmovisión como la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan coherentemente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre (Broda, 1991 p. 462).

En sus primeros trabajos publicados (1971), Broda, esbozó, una "descripción" de los rituales aztecas, en él detalla cada una de las fiestas de las veintenas, a partir de los comentarios de diversos cronistas coloniales, profundiza la relación que hay con los dioses de la lluvia y el agua, las ceremonias y características de estos dioses.

La fiesta de la Santa Cruz (1983), es uno de los trabajos de Broda que ilustra sobre el tema del calendario mexica y las ceremonias en las que se abre el temporal, esto es, el inicio del ciclo agrícola, allí señala lo siguiente:

> [...] La fiesta de la Santa Cruz que se celebra [...] en las regiones indígenas de México y Guatemala, es conjunto con el día de los muertos aquella fiesta católica que ha recogido más elementos de la tradición prehispánica. Se trata precisamente de una fiesta de la bendición del maíz para la siembra y para el inicio del ciclo agrícola de temporal, en la que se invoca, además de la deidad del maíz, a la tierra y a las lluvias. La diosa prehispánica del maíz, Chicomecátl, merge con la deidad de la tierra y ambas llegan a ser personificadas en el símbolo católico de la Santa Cruz (sin embargo, generalmente se adornan cuatro cruces y su simbolismo dista mucho del católico). Los lugares de culto son fuentes y ríos, sobre todo, lo alto de ciertos cerros donde los ritos más importantes tienen lugar durante la noche o al amanecer (Broda, 1983, p. 153).

Este trabajo lo logra realizar desde datos etnográficos comparativos entre Guerrero y Tlaxcala, por lo que, comienza a observar elementos históricos de largo plazo, además de que le posibilita comentar sobre la importancia de los cerros, distinguir entre las épocas de sequía (*Tonalco*) y de lluvias (*Xopan*).

En su ensayo: *Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto a los cerros en Mesoamérica* (1991), sus indagaciones son comparativas entre los datos de la arqueología y la etnohistoria, los postulados teóricos se centran en un primer lugar en la observación de la naturaleza, cuya consecuencia detona en una práctica agrícola, en la que se da el desarrollo del conocimiento científico de la astronomía, la arquitectura, la medicina, la botánica, la zoología, etcétera. Las comparaciones que efectúa Broda (1991, p. 464) se apoyan en la premisa de que la continuidad de la cosmovisión mesoamericana se

logró hasta nuestros días, por la permanencia de condiciones materiales de los campesinos indígenas.

Considera también que los rituales agrícolas son la base de las sociedades mesoamericanas, sus indagaciones tienen como marco las concepciones religiosas. Además, otra parte de sus estudios se suscita en la relación de los ciclos agrícolas y los calendarios, por ser quienes conducen la cosmovisión mesoamericana, por ello lo fundamental de su propuesta está en datos de la arqueología y de la etnohistoria, así como en los de la etnografía (Medina, 2000, p. 261).

Sus trabajos en la religiosidad popular, sobre sincretismo (2003a) se han centrado en la capacidad de las comunidades indígenas para adaptarse de manera creativa y simbólica, por más de 500 años de colonización y, que pese a ello, se han reorganizado sus relaciones sociales, sus creencias y ritos, mismos que se han articulado a los avatares del tiempo actual.

Podemos, con lo anterior señalar que los trabajos de Broda se apoyan de manera recurrente en cinco nociones, que se relacionan entre sí: *la cosmovisión*[4]*, la religiosidad popular, el sincretismo, la resistencia y la identidad* (cf. Carrillo Muñoz, 2015, p. 51). Veamos parte de la escuela que ha seguido bajo la propuesta de Johanna Broda al respecto de la *cosmovisión,* Catharine Good Eshelman (2001) con los nahuas de Guerrero y Alejandra Gámez Espinosa (2015) con los popolocas del sur de Puebla.

Catharine Good Eshelman

Catharine Good Eshelman ha trabajado con los nahuas de Guerrero (2001a, 2001b, 2004a, 2004b, 2005, 2013c), lo que le ha permitido considerar el estudio de las cosmovisiones indígenas como recurso tanto teórico como metodológico, ya que la considera una tradición intelectual indígena con profundas raíces históricas (Good Eshelman, 2015, p. 139), le nombra tradición intelectual indígena, porque permite posicionar el pensamiento de lo indígena sin menosprecio, frente a la forma de pensar de lo occidental. Además de que todo esto lo ha podido corroborar a través del trabajo de campo, al comparar las comunidades indígenas contemporáneas.

[4] El énfasis en *la cosmovisión* es mío, porque el autor citado sólo propone cuatro nociones.

Propone que la cosmovisión es un concepto amplio que postula una visión estructurada y coherente del mundo natural, del mundo sobrenatural, del mundo social humano y de la interrelación entre ellos (véase Broda y Báez-Jorge, 2001), además agrega que la cosmovisión es: "una lógica cosmológica-social, o como un modelo fenomenológico (Good Eshelman, 2005). Good Eshelman nos dice que la cosmovisión no es inmutable, eterna o preexistente, sino que tiene un trasfondo histórico, social, el cual, está atravesado por las distintas coyunturas políticas. Por lo que la cosmovisión no sólo se manifiesta en el ritual, sino en diversos aspectos de la vida social, pues considera que facilita la reproducción cultural, adaptándose de una forma creativa, la transmisión de conocimientos y formas de organización social, (2015, p. 142).

La cosmovisión desde Good Eshelman (2015, pp. 149-155) se puede observar en distintos aspectos de la vida cotidiana, además de caracterizarla:

1) En la cosmovisión hay una interdependencia e intercambio entre el mundo social y natural, el cual se expresa en el *ritual*, particularmente en el cultivo del maíz, al ser un alimento que dota de fuerza al ser humano y que a la vez implica un trabajo (*tequitl)* comunitario.
2) Está presente en estrategias colectivas y comunitarias en aspectos políticos y sociales. Observable los ámbitos festivos y ceremoniales.
3) La cosmovisión se expresa en aspectos particulares de la cultura: en los modos de hablar, vestir, en la forma de organización social, la designación de espacios domésticos (recámaras, altares, cocina, etc.), la elaboración de alimentos y las técnicas artesanales.
4) También dentro de las historias o narrativas particulares, porque ellas transmiten la identidad cultural del grupo, de tal manera que los diferencian e inciden en un desenlace de acontecimientos tanto presentes como futuros.
5) En el espacio y el territorio que son entidades personificadas, las cuales, tienen nombres y personalidades propias.
6) Los aspectos que les son importantes los significan u objetivan en la ropa, la danza, los santos.

Esta investigadora nos recalca el uso oportuno del concepto de cosmovisión porque permite tanto a antropólogos como a etnólogos conocer de manera profunda "la tradición intelectual de los pueblos", a su vez, nos advierte acerca de la necesidad de generar nuevas teorías y paradigmas frente al pensamiento occidental.

Alejandra Gámez Espinosa

Alejandra Gámez es otra investigadora que ha seguido la escuela de Johanna Broda, quien ha trabajado desde hace más de veinte años el sur del Estado de Puebla, abordando el estudio de la cosmovisión y ritualidad con los *ngiwás*[5] quienes considera la autora han sido una etnia un tanto descuidada por la antropología, en su texto: *El maíz en la cosmovisión de los popolocas. Las nuevas configuraciones de una tradición cultural* (2015) los elige como actores sociales, centrándose en el análisis de los procesos de cambio y reproducción cultural de este grupo social. Sus recursos metodológicos consistieron en el trabajo de campo, estancias prolongadas en las comunidades de modo particular en San Marcos Tlacoyalco, además de observación participante, realizó entrevistas a especialistas y actores de distintas generaciones, adultos mayores, adultos y jóvenes.

Gámez expresa que la cosmovisión es parte de lo que se conoce como cultura interiorizada, que se constituye principalmente por representaciones sociales. Además considera a la cosmovisión como un concepto que está estrechamente ligado al de creencias, percepciones, representaciones sociales, ideas, significados, pensamientos y explicaciones sobre el mundo y el universo. Por lo que la define como: "un conjunto de sistemas de creencias, representaciones, ideas y explicaciones sobre el universo, la naturaleza y el lugar que ocupa el hombre en este" (Gámez, 2015, pp. 280-281).

Su definición es abarcadora, lo que la lleva a mirar a la cosmovisión como un fenómeno en movimiento, es decir, por un lado observar lo que permanece (tradición) y por el otro lo cambiante, lo que permite a la sociedad adaptarse a sus nuevas realidades (configuración). Por lo que insiste en que hay que contextuar a las sociedades para su análisis, debido a los grandes embates del fenómeno globalizador.

[5] *Ngiwá*, es el término con el que se autodenominan actualmente los popolocas, en oposición al vocablo "popoloca", impuesto por los mexicas y que tiene una connotación despectiva; el mismo nombre fue empleado posteriormente por lo españoles y la sociedad mestiza. Hoy en día existen fuertes movimientos de reivindicación, particularmente en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco (Gámez, 2012, p. 12)

Resumiendo, hasta aquí, hemos observado el origen del término cosmovisión, así como cada una de las investigaciones al interior de la antropología mexicana que han hecho uso de este concepto, que les han permitido desarrollar cada una de sus propuestas, hasta llegar a las escuelas actuales de la mesoamericanística de Alfredo López Austin y Johanna Broda, cada una con una propuesta de estudio distinta, el primero desde el mito y la segunda desde el rito, sin embargo, en ambas se hacen uso de recursos tanto históricos como etnográficos.

Para la pertinencia de este trabajo resulta de sumo apoyo lo propuesto por Broda, en términos del estudio del ritual agrícola como un espacio privilegiando para la comprensión de la cosmovisión sobre la naturaleza. Debido a la reproducción cultural que se hace de la cosmovisión a partir de la organización social, la vida ceremonial, festiva, que se refleja en los cantos, las procesiones, las oraciones, las danzas, en los santos. Los espacios de la naturaleza que se ven simbolizados en *territorios ritualizados*, es decir, que se construyen, se pactan a partir del uso de los actores sociales, los especialistas y además de la narrativa "por aquí se debe llevar a los santos".

1.1.2 Principales abordajes teóricos antropológicos sobre el ritual

Durante este apartado nos abocaremos a la revisión de las propuestas antropológicas sobre el ritual, mismo que nos permitirá comprenderlo como un fenómeno privilegiado de la cultura, de manera particular de la *cosmovisión*. Comenzaré con lo propuesto por Taylor, desde el evolucionismo, seguiré con Durkheim y Malinowski catalogados dentro del funcionalismo, continuaré con Rapapport desde un enfoque estructural, además con Godelier desde una perspectiva marxista, posteriormente a Turner y Geertz cuyo enfoque es simbólico y, finalmente la mesoamericanística.

Es importante, por principio, señalar que la palabra *ritual* se ha empleado en los estudios antropológicos para plantear aquello que es reiterativo, repetitivo, pero también formalizado, además de que está presente en todas las sociedades: "los rituales dicen algo, reordenan, dan continuidad, reproducen y fracturan" (Díaz, 1998, p. 15). Son actos reiterativos que pueden ser de carácter privado y público, también son prácticas inevitables, son ejecutados en tiempos y lugares pactados, acordados con previa anticipación, expresiones convencionalizadas y enraizadas en costumbres de la vida sociocultural, por tanto, tienden a ejecutarse, pudiéramos decir, casi de modo automático:

> [...] La antropología le ha asignado suntuosos propósitos a "ritual": *locus* privilegiado de la costumbre o tradición; asiento de las prácticas sagradas y los procesos simbólicos formales; pantalla en la que se proyectan de un modo más o menos transparente las formas de pensamiento de los pueblos; representación solemne de la estructura social; expresión de la cohesión, integración y unidad de las colectividades índice indubitable de una continuidad cultural y de una reproducción social similares a sí mismas; teatro benévolo de los poderes y cargos políticos; exteriorización, en fin, de los textos consagrados y sus interpretaciones oficiales (Díaz, 1998, p. 13).

Podemos encontrar principalmente dos modelos teóricos sobre el ritual: *a)* la que estable una dicotomía entre pensamiento y acción -y sus transformaciones operativas: creencias *vs*., comportamiento, razón *vs*., movimiento, espíritu *vs*., cuerpo, representaciones colectivas *vs*., efervescencia colectiva- y *b)* la dicotomía entre el decir y el hacer, entre comunicación verbal y no verbal (Díaz, 1995, p. 18, en Gámez, 2012, p. 65). Para Díaz: "El ritual es concebido como acciones pensadas y pensamientos actuados" (1995, p. 18).

El ritual al ser una parte importante de la religión, posee un sistema de creencias, las cuales, se integran en el pensamiento, erigido en una teoría del mundo (cosmovisión) (Gámez, 2012, p. 65) y los comportamientos (Díaz, 1998, p. 18).

El *ritual*, generalmente es de carácter público, esto nos lleva a pensarlo como algo aglutinante, masivo y vistoso, el cual, concreciona en la música, la danza, la vestimenta, que se desarrollan en tiempo y épocas, que son característicos de "sociedades primitivas", los ritos "son una trama de significados o conceptos enunciados en forma codificada y sintética, y rodeados de una fuerte afectividad" (Barabas, 2015, p. 253), en ellos se establecen lazos de reciprocidad entre los humanos y las divinidades, por lo que podemos pensar, por ejemplo, en rituales de petición, protección y agradecimiento. Son un espacio que se ha abordado a lo largo de la historia antropológica y es un dispositivo para comprender, en este caso, la cosmovisión de un pueblo.

1.1.2.1 Edward Tylor: sociedades primitivas

La teoría de Edward Tylor está catalogada dentro de la antropología evolucionista, este concepto, esencialmente explica la evolución humana, es decir, cómo se generan los cambios en las sociedades, los cuales, van de rasgos simples a otros más complejos.

Para ello, Tylor denominó *sociedad primitiva* (Díaz, 1998, p. 36) lo que le permitió comprender algunas semejanzas entre grupos, que consideró prehistóricos, por ejemplo, los tribales africanos o del sureste asiático. Por estas razones define que la tarea de la antropología es la reconstrucción del progreso humano, es decir, "la cultura primitiva", que pudiéramos decir, en términos de Tylor es unilineal y recorre un camino por tres estadios: del salvajismo, la barbarie y la civilización. El paso de un estadio a otro implica un cambio en el conocimiento, por ejemplo, de barbarie a civilización.

En relación a lo anterior, Tylor empleó el concepto de *supervivencia*, que le permitió clasificar a las sociedades de la época, esto se refiere a cosas o instituciones que luego de un cambio evolutivo quedan rezagadas, es decir, quedan desfasadas, que pueden ser por ejemplo, la superstición, la brujería, el animismo, lo mítico (Díaz, 1998, p. 39).

Todas estas creencias serán estudiadas por el *folklore* que será una disciplina que a la par de la antropología se dedicará a comprender las *supervivencias* en las culturas. Además, se esfuerza en definir a la cultura: como un todo complejo que incluye una serie de elementos, que serán por ejemplo, el conocimiento de un pueblo, las creencias, el arte, el derecho, las costumbres, la moral, etcétera, que son capacidades, transmitidas y adquiridas por el hombre. En su texto *Primitive culture* (1871), dirá que:

> La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (Kahn, en Tylor, 1975, p. 29).

La cultura es algo que se transmite de generación en generación y que se adquiere como parte de un conjunto social, esto es apto para el estudio del pensamiento y la acción del hombre, es decir, el ritual, mismo que involucra la creencia y la acción.

Siguiendo con estas ideas, para Tylor "el ritual era una representación, actualización de ciertas clases de creencias que dotan de vida a una sociedad" (Díaz, 1998, pp.43-45), además del papel que posee la religión como un fenómeno abarcador, pues se infiltra y distingue una sociedad de otra. Morgan y Tylor señalan que en los estudios de religión y ritual se gesta el desarrollo de la disciplina antropológica a nivel teórico metodológico, sin embargo, esto presenta ubicuidad en el plano antropológico, porque está presente en toda sociedad y cultura.

Otro de los aspectos del ritual es lo referente a su carácter condensador de muchos aspectos de la cultura, porque se observa en las personas y las prácticas. Por ello, le interesa a la antropología analizar, en aspectos de la cultura y la sociedad, pues se caracteriza por ser cazadora de significados (Díaz, 1998, p.11), que son los rituales.

Por esa condensación el ritual, es demasiado diverso, múltiple, su naturaleza es fragmentada en espacios y tiempos. Al igual que la religión, el ritual nos habla de códigos, de moral, de cosmovisión de aspectos de estructura social, de aspectos políticos y cargos religiosos, aspectos históricos, mitos fundacionales, saberes, del *ethos* de un pueblo, legitimación de un orden y es un motor de la cultura, son fundamentales para la comunicación y reproducción, expresan, dicen algo, comunican, reordenan, dan continuidad y ruptura (Díaz, 1998, p. 110).

El estudio del ritual se emplea para hacer una diferenciación, a partir de la sociedad primitiva, de la occidental, que los distinguía entre sí. La sociedad "primitiva" se basa en el ritual, la sociedad occidental es una sociedad "moderna", científica y técnica según lo propuesto por Tylor y Frezer, considerándolas ignorantes, supersticiosas, reminiscencias, retrogradas que debían ser desarraigadas en la vida humana.

Resumiendo lo anterior, podemos observar que Tylor considera que a través del ritual "las sociedades primitivas" confunden el orden causal que rige la naturaleza, por lo

que esto lo llevó a postular que estos grupos son "irracionales" y las occidentales son "racionales" (cf. Díaz, 1998, pp. 35-40).

La ciencia y el pensamiento occidental centrado en la razón, la experimentación, la comprobación, basada en pensamiento empírico de las cosas, la necesidad de conocer las causas de los fenómenos. Por otra parte las otras sociedades están inmersas en la rutina, irracionales, supersticiosas, festivas, de manera reiterativa. Los evolucionistas consideraran al ritual como práctica vacía de supersticiones insostenibles, atrasadas o reducto de otras épocas, desde ese tiempo se polarizó la religión y la ciencia. Marcarán, por tanto, diversos contrastes, por lo que el ritual es un demarcador entre culturas, sociedades y épocas.

1.1.2.2 Durkheim y Malinowski: el funcionalismo

Émile Durkheim

Émile Durkheim, es considerado uno de los fundadores de la sociología científica, sus aportes a nivel teórico metodológico fueron fundamentales, al igual que los de Karl Marx y Max Weber, incidió de modo indirecto en los estudios antropológicos sobre la religión. En Durkheim hay una riqueza teórica importante, porque se puede hablar que existen en él tres concepciones complementarias: una que es la base de la escuela simbólica, funcionalista y sociológica.

El valor sociológico, integracionista, que regula la acción del individuo y la sociedad. Otra característica de la propuesta de Durkheim es funcionalista, se centra en la función del ritual, más que en su estructura. Su función, la considera creativa y lúdica, es a través del ritual que se da una reproducción de carácter sociocultural, también se construirá y reconstruirá la memoria colectiva, además se da el vínculo entre individuo y colectividad presente, el pasado y el futuro de una sociedad. Esta estructura que simboliza el ritual, es el sistema socialmente aprobado de relaciones adecuadas entre los individuos y los grupos (Lorente, 2008, p. 5). En un estado social de comunión entre los sujetos, del sentimiento de pertenencia, que se materializa inscribiéndose en distintos símbolos, creencias, seres espirituales y dioses: el rito hace explicita la estructura social.

Además como señalé algunos aspectos teóricos en el apartado de *cosmovisión* nos dice, entre otras cosas, que un aspecto central en las sociedades es la función del ritual, el cual, cohesiona, reproduce el orden social, este se plasma en el ejercicio del poder, en estas prácticas hay una profunda representación, dramatización y teatralidad, también plantea que

son acciones que simbolizan a la sociedad y sus pensamientos fundamentales, son la pantalla que proyecta a la sociedad, es decir, están dentro del carácter mental: "Los ritos son maneras de actuar que no surge más que en el seno de grupos reunidos y que están destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertos estados mentales (relacionados desde luego con el pensamiento impersonal y lógico) de esos grupos" (Durkheim, 1968: 15).

Al ser situaciones de índole mental entre ellas están las cosmovisiones, los valores, la moral, la ética, los símbolos, las normas que rigen a la sociedad, susceptibles de ser decodificados, por lo que el ritual se encuentra presente en la acción social, en la práctica, no en el pensamiento; está en las instituciones de carácter moral, en las acciones, no en las creencias, son pues, expresiones sociales, las cuales, reflejan, representan a la sociedad, escenarios colectivos, donde se expresa la identidad, comunión del grupo, que cohesiona y distingue a un grupo de otro.

El ritual para Durkheim es un conjunto: "solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir separadas, interdictas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas" (Durkheim, 2007, p. 42).

Bronislaw Malinowoski

Malinowoski fue un investigador de origen polaco, al cual se le debe lo que se conoce como la refundación de la antropología social británica y de la antropología social en general, porque introdujo el trabajo de campo como método de esta disciplina. Se le considera funcionalista, dado que pensaba a la cultura como una unidad integrada donde hay elementos interdependientes entre sí y con una función: "La función, en este aspecto más simple y básico de la conducta humana, puede ser definida como la satisfacción de un impulso orgánico por medio del acto apropiado. Como es obvio, forma y función están inextricablemente relacionadas" (Malinowoski, 1994, p. 90). Dentro de sus obras más representativas destacan: *Los argonautas del Pacífico occidental* (1973), donde introdujo el concepto de *observador participante*, además de *El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas Trobiand* (1977).

Señala también que el mito y el rito son prácticas religiosas que se encuentran estrechamente vinculadas. Los mitos, para él, son cuentos sagrados de una tribu y los actos rituales son acciones morales, organización e incluso actividades prácticas (Malinowski,

1994, p. 107). Por lo que el análisis ritual se da bajo dicotomías entre el "hacer" y el "decir", lo que no lleva a pensar en el rito en tres partes importantes: 1) la fórmula o conjuro, 2) el rito y la condición social del ejecutante (Malinowski, 1973, p. 393).

El rito, se puede considerar como lo que conduce el culto, este puede basarse en un mito, por tanto hay una relación entre mito y religión. Los mitos son credos de los ritos, es decir, que se codifican a partir de creencias que lo sustentan y conforman (Malinowski, 1994, p. 114). Por tanto, el rito es un acto que expresa una creencia de una cultura en tiempo y espacio determinado, los cuales, tienen una función dentro de una estructura social: la de explicación de la visión del mundo, en términos espirituales o creadores.

1.1.2.3 Rappaport: el enfoque estructural

Roy A. Rappaport, fue un antropólogo estadounidense, que contribuyó a los estudios sobre el ritual. Rappaport (2001) ofrece un estudio del ritual anclándolo desde el concepto de religión según el autor esto significa el dominio de lo santo y lo componen las ideas de lo sagrado, lo numinoso, lo oculto, lo divino y el ritual mismo.

Aunque el autor señala que el término religión es muy vago, sin embargo se sabe a qué se le alude cuando se emplea: seres divinos, culto, etc., para ello ofrece una distinción entre lo sagrado y numinoso. Lo sagrado se expresa en el discurso religioso, mediante el lenguaje, mientras que lo numoninoso remite a cualidades discursivas, afectivas e inefables de la religión, es decir, a las capacidades eficaces de la religión.

El ritual es la condensación de lo santo y lo sagrado, lo define de la siguiente manera: "Es la ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales y expresiones no completamente codificados por quienes los ejecutan" (Rappaport, 2001, p. 46), esta definición no tiende a ser ni sustantiva ni funcional, por ello, no estipula sobre qué trata el ritual o para qué es, se ciñe a aportar sobre características sensibles, comunes a los rituales de todo lugar y momento, es decir, designa las cualidades de forma y estructura. Por lo que el ritual es una estructura única, aunque ni ejecución, inmutabilidad, formalidad, pertenecen de manera exclusiva a él.

Sin embargo, en toda manifestación ritual se conserva la forma y la sustancia, es decir las formas son los actos y las sustancias los contenidos y el análisis se da en estas dos fases, sería un error hacer el uno sin el otro dice el autor. El ritual no expresa todo, sino sólo ciertos significados.

El ritual, también comunica, transmite información de aspectos duraderos de la naturaleza, del cosmos, de la sociedad y están invariables de los órdenes litúrgicos. El ritual, no simplemente es un modo de comunicación, se trata, *más bien, de una forma muy compleja en la cual las dos clases de mensajes dependen una de otra (Ídem, 2001, p. 86).*

Maurice Godelier: el marxismo

Maurice Godelier es un antropólogo que ha destacado en los estudios sobre la antropología económica de la primera mitad del siglo XX, su punto de partida fue el análisis de marxista de la sociedad, su propuesta teórica está centrada en la estructura económica de las sociedades precapitalistas. Porque en los años sesenta, concretamente en los setenta, los antropólogos tomaron las tesis marxistas para analizar las formas y estructura de la vida material de las sociedades. Godelier, emplea los conceptos de *Modo de producción* y el de *Formación Económica y Social*. Estos modos de producción constituyen la base económica de un tiempo y espacio determinados, además de que hay una ideología que corresponden al origen y mantenimiento y funcionamiento de esos modos de producción, por lo tanto, esto desemboca en una Formación Económica y Social.

Bajo las premisas anteriores podemos inferir que en el ritual tiene la función social que está basada en los *modos de producción*, es decir, las condiciones materiales que reproducen las sociedades; a partir de "las creencias forman parte del mundo, pero, al mismo tiempo, admiten que dan forma al mundo" (Godelier, 1989; Feuchtwang, 1977: 79 - 102). Asimismo podemos ver que *el ritual* condensa, por un lado, los *modos de producción* y por el otro *las creencias*, las cuales, "dan forma al mundo".

Turner –Geertz: la escuela simbólica

La antropología simbólica surge en 1960, descansa en obras de Víctor Turner, Edmund Leach, Clifford Geertz y Mary Douglas. La antropología simbólica, se constituye bajo la tríada antropológica de la escuela durkheimiana (Douglas), de Weber y Parsons (Geertz) y los encuentros simbólicos del psicoanálisis con el estructural-funcionalismo británico, y el arte (Turner). Para todos el orden social es definitivamente un orden simbólico y desentrañar sus "redes de significado", implícitas o no tanto en la acción, es una de las tareas centrales de los etnógrafos (Wright y Ceriani 2007 p. 326)

Para esta corriente la noción de símbolo e interpretación son centrales en los ejes analíticos y metodológicos, para ello, el trabajo de campo que recoge las perspectivas de los actores es fundamental. A continuación me abocaré únicamente en Clifford Geertz y Víctor Turner, porque considero que sus aportes han sobresalido de los de los demás.

Clifford Geertz

Fue un antropólogo estadounidense al que se le atribuye ser el padre de la llamada antropología simbólica, debido a que en los años sesentas con la aparición de su texto *The Interpretation of Cultures* (1973) se acentuó el debate de la cultura sobre el valor simbólico cuyo exponente fue Clifford Geertz, quien la señala como una "telaraña de significados" o como "estructuras de significación socialmente establecidas" (Geertz, 1992, p. 26).

En ese texto también desarrollo su concepto de religión, el cual, considera a partir de lo simbólico, es decir, estos símbolos, desde un punto de vista religioso se encargan de darle un orden al mundo. Bajo este orden pueden establecerse las acciones rituales que se configuran partiendo del *ethos,* es decir, de la imagen de un pueblo que tiene de sí mismo y ante el mundo, su tono, su carácter, el estilo de su vida moral, además de la *cosmovisión*, la concepción de la naturaleza, de la persona y de la sociedad. Por lo que el rito establece modelos "de" y modelos "para", esto es:

> La aceptación de la autoridad que está en la base de la perspectiva religiosa y que el ritual encarna procede pues de la realización del ritual mismo. Al provocar una serie de estados anímicos y motivaciones —un ethos— y al definir una imagen del orden cósmico —una cosmovisión— *por medio de una serie de símbolos*, la representación hace que el modelo para y el modelo de (en cuanto a aspectos de creencia religiosa) se transpongan recíprocamente (Geertz, 2003, pp. 111-112).

Para Geertz los modelos en el individuo parten del mundo intersubjetivo, puede decirse que de manera "externa", por lo que los símbolos expresan una atmósfera del mundo y esta la modela (Carrillo Muñoz, 2015, p. 79), por tanto, hay una mutua relación entre modelo "de" y modelo "para". Según él, no se tiende a establecer leyes universales sobre el funcionamiento de esos grupos sociales, sino a conocer lo que diferencia a un grupo de otro, esto presenta una serie de inconvenientes, el definir la forma de actuación del ritual (Muir, 2001, p. 16).

Por otra parte, dirá Geertz, que a partir del sistema de símbolos es como define lo religioso, es lo que da sentido a la realidad y también la modela, pues estos símbolos generarán vínculos entre personas, tendremos con ellos una particularidad, con respecto a estos símbolos dan definición a las emociones, es decir, ofrecen al hombre la garantía de algo, no sólo de comprensión del mundo, pues al comprenderlo se pueden dar definición y comprensión a las emociones y sentimientos que se experimentan.

El ritual es entonces una "conducta consagrada", el cual, se basa en distintas concepciones religiosas que son "verdaderas" y los mandatos religiosos son "sanos" (cf. Carrillo Muñoz, 2015, p. 79), por lo que permite establecer modelos. La importancia de los análisis rituales radica en que a través de ellos se representa la idiosincrasia de las sociedades, por medio de la interpretación simbólica es como se percibe su experiencia en la sociedad y la manera en cómo está articulado ese sistema.

Víctor Turner

Víctor Turner, es antropólogo que fue influenciado por Max Gluckman, durante sus primeros escritos. Realizó trabajo de campo entre los Ndembu de la actual Zambia, además vivió con su esposa y sus tres hijos en África, mientras realizaba sus investigaciones. Sus obras más destacadas son *La selva de los símbolos* (1980), donde explicita la política, la economía y el parentesco, y la vida ritual de pueblo Ndembu. Otra obra importante es *El proceso ritual* (1988), allí además de detallar la vida ritual Ndembu, desarrolla también las nociones de liminalidad y communitas.

Veamos como Turner (1988, p.21) comprende al *ritual*, como: "conductas formales prescritas para ocasiones no dadas en la rutina tecnológica, que hacen referencia a seres o poderes místicos", esto trasciende lo cotidiano, es decir, es algo extraordinario, ya que se realiza en momentos claves, bajo un fin determinado, por ello, está vinculado con lo simbólico, en un sentido amplio, el *símbolo* remite a lo desconocido, por otro lado, dirá que el *símbolo* es la unidad mínima de un *ritual*. Los símbolos se encuentran inmersos en un *continuum social*, no son estáticos, un *símbolo* estará en un contexto *ritual* determinado.

En la premisa anterior de entrada nos sugiere que habrá que hacer una distinción, en primer lugar entre símbolos dominantes y símbolos instrumentales, esta distinción obedece

a principios estructurales de la sociedad, que comprenden diferentes símbolos dentro de sí y los instrumentales estarán supeditados a estos símbolos dominantes. Las características: 1) múltiples significados, 2) la condensación, o sea, aglomeran diversos significados, 3) la unificación y 4) la polarización de sentido entre lo *ideológico* y *sensorial*, todo símbolo obedece a las normas y el orden social, el polo *sensorial* está ligado a las emociones y a un sustrato psíquico morfológico, biológico. Hay una vinculación entre los polos sensoriales e ideológicos.

Los rituales, de acuerdo con Turner pueden dividirse por su "carácter estacional" que dependen o están de acuerdo con el ciclo climático, actividades agrícolas como la siembra o la recolección o "carácter contingente", que hacen frente a una situación de crisis sea individual o colectiva. Los "contingentes" a su vez se subdividen en ciclo de vida, de aflicción y divinatorio.

De acuerdo con lo anterior, podemos sintetizar que: los rituales contienen símbolos (Turner, 1988, p. 53), los cuales se originan de la confluencia de varios significados, esto mediante la interrelación y unificación de ideas, valores, códigos de normas, promovidos por impulsos tanto físicos como psicológicos. La comprensión de estos símbolos y sus propiedades nos permitirá desmenuzar el lenguaje y las manifestaciones religiosas de una cultura. Tampoco podemos perder de vista que el ritual no sólo se sustenta en un lenguaje de tipo simbólico, sino también en las acciones que se llevan a cabo por los actores sociales.

Todo esto nos lleva a plantear lo siguiente: que el ritual se sustenta en creencias, que son actualizadas, dan vida y sentido a la sociedad, además de que estas se expresan en las prácticas, las cuales, se unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas.

El ritual, por tanto, expresa la creencia de una cultura en tiempo y espacio determinado, los cuales, tienen una función dentro de una estructura social: la de explicación de la visión del mundo.

Además, el ritual, "es una ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales y expresiones no completamente codificados por quienes los ejecutan"

(Rappaport, 2001, p. 46), de la misma forma condensa, por un lado, los *modos de producción* y por el otro *las creencias*, las cuales, "dan forma al mundo".

Pero también, el ritual es una "conducta consagrada", la cual, se basa en distintas concepciones religiosas que son "verdaderas" y los mandatos religiosos son "sanos" (cf. Carrillo Muñoz, 2015, p. 79). Una "conducta" prescrita, que trasciende lo cotidiano, es decir, es algo extraordinario, ya que se realiza en momentos claves, bajo un fin determinado, por ello, está vinculado con lo simbólico.

Podemos concluir, además, que el ritual (Díaz 1995, pp. 225-227) es *repetitivo*, se desarrolla en tiempos y espacios determinados, es una *acción*, lo que implica un correspondencia entre el hacer, el decir y el pensar algo, que tiene un comportamiento que es "especial" o "estilizado", permite captar la atención de los participantes y observadores, además de un *orden,* son eventos organizados, tienen un principio y un fin, no son acciones espontaneas , es *evocativo,* producen en los actores sociales distintos estímulos sensoriales, mediante símbolos, posee una *dimensión colectiva*, posee un significado social, *multimedia*, en conexión con elementos sonoros, danza, colores, olores, gestos, vestimentas propias y se ejecutan en tiempos y espacios pactados con anticipación.

El ritual agrícola: la mesoamericanística

Pudimos reconocer en la revisión anterior algunas de las definiciones y características sobre el ritual, además de ello, cabe señalar algunos de los tipos de rituales que hay (Barabas, 2015, pp. 253-256): rituales *propiciatorios*, que persiguen obtener un beneficio a partir de actitudes y ofrendas específicas a entidades extrahumanas, los *rituales de pasaje* que se refieren al *ciclo de vida*, relacionados con concepción y el nacimiento, los rituales de *pedimento*, vinculados con la lluvia, el clima, las cosechas, etcétera, los *terapéuticos*, los cuales, se contraponen a los de *daño*, los *adivinatorios*, permiten hacer augurios a partir de la observación de distintas señalas y la decodificación de estas mismas y los rituales *conmemorativos*, son una acción de gracias por los favores concedidos.

Sin embargo, para fines de esta investigación me sujetaré a lo propuesto por Johanna Broda, quien los nombra como rituales agrícolas, para referirse quizá a rituales *propiciatorios, pedimento y conmemorativos*. Broda, se inclinó hacia el trabajo sobre los ciclos ceremoniales vinculados con la lluvia en comunidades indígenas. Desarrolla una

reflexión teórica en el análisis de los rituales agrícolas y de su papel en la producción y reproducción de la cosmovisión mesoamericana, porque considera que el ritual proyecta la vida colectiva, además de que es actuación y que cohesiona a las comunidades e incide en la reproducción de la sociedad y de la identidad grupal (Broda, 2001a, p. 166). Además considera lo siguiente:

> El ritual no es una estructura estática [...] es una práctica social que está en constante transformación. Las cosmovisiones e ideologías que se expresan en el ritual no son formulaciones monolíticas, por el contrario, existen múltiples niveles de explicación de un mismo fenómeno y éstas se dan siempre dentro de un patrón común. Existe polivalencia funcional de las cosmovisiones y de los ritos sujeta a transformaciones históricas, por lo que es necesario abordarlos desde una perspectiva dialéctica (Broda, 2001a, p.167).

Esto la lleva a acudir tanto a la etnografía como a los datos históricos para el estudio del ritual, además de vincular la arqueología y la etnohistoria, centrándolas en investigaciones etnográficas en comunidades indígenas contemporáneas, con los especialistas rituales, afirma que las fuentes históricas son importantes porque son una evidencia, pero es el trabajo etnográfico que revela cómo se han dado esos procesos de relaboración.

Además, al realizar sus trabajos advierte que se puede caer en abusos al emplear los datos históricos, lo que implica acríticamente la continuidad y la supervivencia de rasgos y procesos culturales mesoamericanos en los pueblos indígenas actuales.

A continuación veamos la influencia de Broda en los trabajos de tres investigadoras: Beatriz Albores (2001), con sus investigaciones en el valle de Toluca, Alicia Juárez Becerril (2015) al indagar el culto en los volcanes: Popocatépetl e Iztaccíhuatl, finalmente a Daniéle Dehouve (2013) sobre el tema del *depósito ritual* con los nahuas de Guerrero.

Beatriz Albores

Beatriz Albores recupera las nociones tanto de Johanna Broda, como de Alfredo López Austin. Adopta la postura de Broda desde "la persistencia ritual" y la cosmovisión mesoamericana, vinculándolas al calendario prehispánico, la observación de la naturaleza y astronomía. Retoma también la correlación entre el calendario agrícola y el culto a los cerros. La fiesta de la Santa Cruz y su relación con la lluvia y cierta semejanza entre el árbol *Tota* "nuestro padre" esto en correspondencia con lo propuesto con López Austin, al aseverar que una fiesta que se realizaba en el templo dedicado a *Tláloc* entre el 13 de abril y el 2 de mayo.

Las investigaciones de Albores las realiza en las poblaciones indígenas del Valle de Toluca, dando cuenta de lo que ella considera "una variante mesoamericana" de las prácticas asociadas al ciclo del maíz (cf. Albores, 2001, p. 420). Albores sostiene que:

> La religión local ha retenido numerosos elementos del ritual, de la cosmovisión y del calendario de origen precolombino que muestra vínculos con las antiguas deidades mesoamericanas del fuego, de la tierra, del agua y del aire, y confluyen en la conceptualización de los cerros no sólo como morada de los dioses, sino como los dioses mismos (Albores, 2003, p. 401).

Además explora los distintos nombres con los que se les conoce a los graniceros, en un volumen editado por Broda y ella misma, aludiendo a este quehacer lo llaman como una verdadera "mina de oro", puesto que:

> Proporciona riquísimos datos sobre la cosmovisión tradicional, sobre conceptos y creencias relacionadas con la observación de la naturaleza y del medio ambiente, sobre ritos calendáricos resabio del calendario prehispánico mesoamericano, y sobre prácticas rituales, estrechamente vinculadas con las agrícolas, a través de las cuales se ha producido esta ideología tradicional a lo largo de los siglos (Albores y Broda, 1997, p. 17).

En el estado de Morelos a estos graniceros se les conoce como *claclasquis* y *ahuaques*, mientras que en el Valle de Toluca son *ahuizotes* y *quicazcle* y en pueblos del Cofre de Perote son *tlamatines*, lo interesante de este estudio es que tienen todos ellos bastantes semejanzas. Hasta aquí podemos observar en el trabajo de Albores bastantes similitudes, tanto teóricas como metodológicas con las de Broda.

Alicia Juárez Becerril

Realizó investigaciones etnográficas sobre dos ceremonias relacionadas con la petición de lluvia: el Popocatépetl del día 12 de marzo dedicado a san Gregorio, porque así bautizaron al volcán y la otra al Iztaccíhuatl que se lleva a cabo el 3 de mayo "día de la Santa Cruz", para ello realizó estancias de investigación de campo en la comunidad de Santiago Xalitzintla, Puebla, durante los años 2006, 2007 y 2008.

Para sus indagaciones recurrió a algunos *tiemperos*, es decir, especialistas rituales que son muy apreciados en esta comunidad porque son ellos quienes suelen ver en sus sueños a los dueños del volcán, señala, allí les manifiestan sus deseos. Estas ceremonias, son importantes porque permiten observar la persistencia y conexión importante con los ritos de siembra, la lluvia y los cerros en Mesoamérica (Juárez Becerril, 2015, p. 259). Para su justificación teórica recurre a Johanna Broda quien menciona:

> La persistencia, en este contexto, de múltiples elementos de la cosmovisión y del calendario mesoamericano se explica por el hecho de que continúan en gran parte las

> mismas condiciones geográficas, climáticas y los ciclos agrícolas. Perdura la dependencia de las comunidades de una economía agrícola precaria y el deseo de controlar estos fenómenos (Broda, 2001a, p. 168).

Broda señala al respecto que,

> Para comprender esta continuidad histórica de la cosmovisión mesoamericana, es necesario concebir las manifestaciones culturales indígenas no como la continuidad directa e ininterrumpida del pasado prehispánico, sino visualizarlas en un proceso creativo de reelaboración constante, que a la vez se sustenta en raíces remotas (Ídem, p. 168).

Juárez Becerril advierte que el trabajo con los *tiemperos*, requiere de un análisis histórico, lo que permitirá contrastar la continuidad de la cosmovisión ancestral, frente al mundo moderno. Concluye que la etnografía no solo implica la reconstrucción de las expresiones del culto, sino también el registro de los ámbitos de la vida social, la cual sustenta la base de la interpretación antropológica (Juárez Becerril, 2015, p. 261)

Daniéle Dehouve

Finalizo este aparatado enunciando los aportes y confluencias de la escuela de Broda en la obra de Daniéle Dehouve. Su propuesta metodológica está basada en buscar las "continuidades mesoamericanas", centra su discusión sobre el tema de la *ofrenda.* Para ello se basó en las crónicas coloniales, diferenciando entre la idea del *sacrificio* y *la ofrenda*, que permitían describir las ceremonias indígenas.

En su artículo: *El depósito ritual tlapaneco* (2013) podemos observar que realizó trabajo de campo en la montaña de Guerrero desde 1967 y en la zona Tlapaneca desde 1972, lo que le permitió ver más de sesenta depósitos rituales, los cuales, transcribió en la lengua originaria del pueblo (náhuatl) y las analizó, desde lo verbal, pero también aquellos elementos que lo acompañan, la investigadora define al depósito ritual como: *un ritual figurativo, basado en representaciones materiales y miniaturizadas* (Dehouve, 2013, p. 607).

Este acto figurativo está acompañado por un acto ritual verbal, esto puede ser un rezo. Además, estos depósitos rituales conllevan por un lado el uso de objetos y de un lenguaje no verbal, mediante gestos, que a su vez "refuerza" la acción ritual, es decir, hay una serie de palabras y objetos en este proceso, que si bien la acción del depósito ritual se

basa en los objetos, no se pueden descartar los gestos. Considera que una de las finalidades del acto ritual es "la búsqueda de la vida", porque el ritual, según algunos antropólogos (Arthur M. Hocart [1935, p. 163; 1963, p. 109]) con los que ella coincide es un *acto performativo,* esto es, actúa sobre la realidad por medios religiosos. Además de que otro de los propósitos del ritual "es la manipulación de fuerzas consideradas como potentes y peligrosas" (Dehouve, 2013, p. 610) Concluye su disertación, mencionado que el depósito ritual es un acto polisémico que presenta diversas y muy variadas lecturas (Dehouve, 2013, p. 165).

Para sintetizar: el ritual agrícola es un dispositivo que se compone de pensamiento y acción, es decir, es una práctica que refleja en este caso la cosmovisión mesoamericana, a través del cultivo del maíz. La cual permite la reproducción cultural. Además de que sus finalidades están centradas en el control de la naturaleza, el tiempo, el clima, la lluvia, los aires, etcétera. A través de distintos recursos como la interpretación de los elementos naturales, las ofrendas, los bailes, por mencionar algunos. Además son repetitivos, poseen un orden, son evocativos, tienen una dimensión colectiva y articulan formas de comportamiento.

1.2 Marco teórico

1.2.1 La cosmovisión

En el apartado anterior pudimos contextuar el concepto de cosmovisión a partir de disciplinas como la filosofía, la sociología y por su puesto la antropología, aportes, que sirvieron de precedente para trabajos posteriores en la antropología mexicana, lo anterior, nos permitió observar el desarrollo que ha tenido la cosmovisión en niveles teóricos y metodológicos.

Ahora, a partir de autores como Alfredo López Austin (2015) y Johanna Broda (1991) de quienes retomaré algunos de sus presupuestos teóricos, que me ayudarán a configurar, en gran medida, mi propio marco teórico.

En 1980, con la aparición del texto *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, de Alfredo López Austin, propone allí su primer definición sobre cosmovisión, que años posteriores (2015) modificará. Por su parte Johanna Broda, entrando al nuevo milenio, en 2001, coordinó el libro: *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México,* en el que también nos brinda cómo concibe a la cosmovisión.

1.2.1.1 La cosmovisión: Alfredo López Austin

Las propuestas teóricas que enmarcan esta investigación en torno al concepto de cosmovisión, son las de Alfredo López Austin y Johanna Broda. Como he señalado anteriormente, Alfredo López Austin, ha estudiado a la cosmovisión desde distintas perspectivas, como el mito, el cuerpo humano, de tal forma que en 1980 nos menciona que por cosmovisión puede entenderse: "El conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un individuo o grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo" (p. 20). Por lo que la cosmovisión es un producto cultural colectivo ya que surge únicamente de las relaciones sociales, para conceptuar a la cosmovisión se centra en tres conceptos básicos: representación, creencias y sistemas ideológicos. Por sistema ideológico comprende "un conjunto articulado de sistemas ideológicos" (*Ídem,* p.22), los cuales, son constitutivos de la cosmovisión y se pueden analizar a partir de las prácticas cotidianas.

La definición anterior, le permitió complementar en 2015, aunque advierte no es una situación definitiva, puesto que mucho depende de las dinámicas sociales acordes con el tiempo y el espacio. Nos refiere que se puede comprender como un:

> Hecho histórico de producción de procesos mentales inmerso en decursos de muy larga duración, cuyo objeto es un conjunto sistémico de coherencia relativa, constituido por una red colectiva de actos mentales, con la que una entidad social, en un momento histórico dado, pretende aprehender el universo en forma holística (p. 44).

Me interesa destacar de la definición anterior lo siguiente: que es un *hecho histórico*, *dinámico*; *inmerso en decursos de muy larga duración*, así como que está sustentada en *procesos mentales* y en una *red colectiva de actos mentales* (López Austin, 2015, p. 44).

Hecho histórico, dinámico; decursos de muy larga duración

La cosmovisión es un *hecho histórico*, debido a que se desempeña en un entorno social, demarcado en tiempos y lugares específicos, puesto que la cosmovisión forma parte de la cultura, esta se produce en lugares y espacios determinados, es decir, la cosmovisión es el resultado de un contexto cultural particular, que además, se encuentra en relación con otros sucesos simultáneos.

Dinámico

La cosmovisión es un hecho *dinámico*, se encuentra en movimiento, por lo que es variable, sin embargo, aunque es cambiante, tiene una capacidad de permanencia en el tiempo, lo cual, tiene que ver con los procesos de larga duración, esto es, aquellos elementos que se reproducen sistemáticamente a lo largo del tiempo.

Decursos de larga duración

La cosmovisión se desarrolla en *decursos de larga duración*, porque: "abarca desde los procesos fundamentales, de apariencia casi estática, hasta los más triviales y efímeros" (López Austin, 2015, p. 20), esto es, los fenómenos de larga duración permiten ajustar el sistema aun cuando haya innovaciones. Además estos implican una relativa coherencia, lo cual, tiene que ver con la capacidad reproductiva de la memoria colectiva, que se conoce también como *tradición*[6], porque se le puede pensar como memoria y acción práctica social.

[6] Por tradición podemos entender un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente, compuesto por representaciones y formas de acción, en el cual se desarrollan ideas y pautas de conducta con que los miembros de una sociedad hacen frente individual o colectivamente, de manera mental o exteriorizada, a las distintas situaciones que se les presentan en la vida. No se trata, por tanto, de un mero conjunto cristalizado y uniforme de expresiones sociales que se transmiten de generación en generación, sino la forma propia que tiene una sociedad para responder intelectualmente ante cualquier circunstancia (López Austin y López Luján, 1996, p. 62).

La *tradición*, por lo tanto, es dinámica, compartida, transmitida y se puede modificar por aquellos que la generan, la cual, se compone por actos mentales y formas de acción que a través del tiempo ha demostrado su utilidad y que se adaptan constantemente al paso de la historia, sin embargo, estos cambios son, hasta cierto punto, lentos, por lo que se pudiera pensar en que las comunidades son monolíticas, pero, actualmente, por los embates de la contemporaneidad estas se encuentran en una constante transformación, muchas de ellas se debaten entre lo rural y lo urbano, esto es, hay una profunda *configuración*, porque las poblaciones no pueden ser vistas como un eje analítico "estable", dada la dinámica global del mundo, misma que es "cambiante", "variable" (Gámez, 2017, pp. 125-126), retomando la idea de Bartolomé, quien comprende a la c*onfiguración*, como una serie de "combinaciones singulares de rasgos compartidos que se constituyen como totalidades diferenciadas" (2005, p. 6). Esta configuraciones responden a la serie de cambios que cada comunidad ha tenido respecto de sus prácticas y usos rituales, de organización, etcétera. Las configuraciones implican polisemia y combinación cultural (Barabas, 2003b, p. 18). Así que si bien por una parte lo tradicional nos permite observar esos cambios que se dan dentro de las sociedades de manera paulatina, las configuraciones nos dan cuenta de cómo es que estos entramados varían de una forma un tanto más rápida. Al establecer un diálogo entre ambas concepciones podremos encontrar tanto los cambios como las continuidades.

Procesos mentales; red colectiva de actos mentales

La cosmovisión está sustentada en *actos mentales*, López Austin los comprende a partir de lo que propone José Luis Díaz (2008, pp. 417-418), considera que definen el trabajo dinámico de la consciencia y que son de siete grandes clases: "sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos (que incluyen conceptos, juicios, razonamientos, creencias, etc.), imágenes, recuerdos e intenciones". Por lo que son un nudo de conexión de elementos, en forma de cadenas, entre ellos los culturales, además de que las podemos observar como aquellas articulaciones de pensamiento sobre la vida, las cuales generan una imagen del mundo. La cosmovisión es entonces: "una red colectiva de actos mentales, producidas por una entidad social" (López Austin, 2015, p. 16).

1.2.1.2 La cosmovisión: Johanna Broda

Los aportes de Johanna Broda respecto a la cosmovisión están centrados desde lo social, es decir, su énfasis está puesto en la función ideológica de la religión, que legitima las condiciones políticas y económicas de la sociedad (cf. Carrillo Muñoz, 2015, p. 53), esto además, nos permite observar a la luz de Broda, la continuidad o vigencia de los rituales agrícolas, quizá, emparentados, actualmente con los ritos cristianos. Por lo que, cosmovisión y rito son conceptos fundamentales para comprender estas permanencias, acentuado, el hecho de considerar una "continuidad" no como una estructura estática o monolítica, sino desde el diálogo continuo del presente al pasado y viceversa, misma que está plasmado en la cosmovisión que:

> Podemos definir la cosmovisión como la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan coherentemente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre (Broda, 1991, p. 462).

De esta definición, me resulta pertinente destacar lo siguiente: *visión estructurada*, *nociones de medio ambiente, el cosmos en el que sitúan la vida del hombre.* Porque, por un lado *visión* de manera somera y en una primera impresión es el acto de ver, en un sentido más complejo esa vista nos lleva a conocer y conocer a comprender, por otro lado lo estructurado, que lo vuelve sistemático, por lo tanto, hay una correlación histórica, comprendiendo a que esta se desarrolla en un tiempo y espacio concreto.

Además la cosmovisión se sustenta, en la *ideología*, esto es un sistema de representación simbólica, que se relacionan con estructuras sociales y económicas, puesto que la *ideología* legitima y justifica el orden social establecido, de la misma forma, la *ideología* implica diferenciar entre "La realidad social objetiva" y la "explicación" que una sociedad da de su realidad (cf. Broda, 1991, p. 462).

Nociones de medio ambiente

Afirma también que desde las primeras culturas mesoamericanas, hubo una *observación de la naturaleza*, que es: "la observación sistemática y repetida a través del tiempo, de los fenómenos naturales, del medio ambiente, que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social […]" (cf. Broda, 1991, p. 462). Por lo que, el primer elemento constitutivo de la cosmovisión, de acuerdo con ella, es la observación del entorno natural, porque ahí se mezclan elementos míticos, por lo tanto, religiosos.

Broda (1991) asevera que esta observación de la naturaleza incluía en el pasado prehispánico algunas nociones sobre astronomía, geografía, clima, botánica, zoología,

medicina, etcétera., asimismo podemos constatar que se requiere de una labor metodológica interdisciplinar, de manera concreta en estos términos, podemos decir que es la arqueoastronomía, donde hay una vasta cantidad de investigaciones sobre la astronomía, la orientación de los edificios y sitios ceremoniales, así como el papel de las montañas como lugares, espacios sumamente importantes dentro de la actividad social.

El cosmos en el que sitúan la vida del hombre

La cosmovisión, según Broda (2001a, p. 21), guarda relación con el ámbito religioso, de igual manera, se liga al de creencias, las explicaciones sobre el mundo y al lugar del hombre en relación con el universo, pero este término, enfatiza, no puede remplazar al de religión, toda vez que la religión, al ser una categoría global, no solamente encierra a las creencias, sino que la vida ceremonial, además abarca las instituciones, actuaciones y creencias.

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que la cosmovisión tiene que ver con el "orden" que a su vez designa al universo en su conjunto (López Austin, 2016, p. 8), este orden permite situar la vida del hombre, es decir, dar explicaciones sobre él y su vida misma, lo que Geertz (1973, p. 118) señala que la cosmovisión "contiene ideas más generales de orden de un pueblo".

En suma, la cosmovisión vista como un proceso dinámico, que se configura en un tiempo y espacio determinado, observable en distintas prácticas sociales, estas series de construcciones intelectuales podemos colocarlas desde distintos planos uno de ellos es el fenómeno religioso, como lo ha comprendido Johanna Broda, no obstante, al considerar que las comunidades son dinámicas, concuerdo también con Gámez y Ramírez (2017b, p.126) en que el concepto de *configuración* es un recurso teórico-metodológico, que será útil para analizar los cambios y las continuidades culturales de una comunidad, comprendiéndola "como movimiento social a partir del sentido, de la subjetividad, de la percepción y del conocimiento" (Galindo, 1998, p. 365). Además, lo anterior y con base en (López 2015, p. 44 y Broda, 1991, p. 462; 2001a, p. 21) me permiten definir a la cosmovisión como: *un hecho histórico, dinámico; estructurado por procesos mentales: pensamientos, creencias y percepciones, sobre el medio natural, lo sagrado, la vida social y el cosmos, lo cual, le permite al hombre situarse en medio de estos*.

1.2.2 El ritual

Dentro de los estudios sobre ritual hay diversas posturas teóricas, debemos señalar que para la antropología social desde los comienzos del siglo XX le ha dedicado un espacio importante de análisis debido a su ubicuidad, es decir, que se encuentra presente en todas las culturas, en todo tiempo y lugar, plateamos también que el ritual es un fenómeno complejo, porque se constituye tanto por creencias como por acciones, se realiza en tiempos y espacios previamente consensuados.

Los rituales son sumamente diversos, por lo que encontramos también varios exponentes, podemos referir a los más destacados como E. Durkheim, quien comprende el ritual desde el campo sociológico de la religión, esto es, que desde las creencias, aquellas representaciones o maneras de captar la realidad y los ritos son esos modos de acción propiciados por las creencias. Maurice Bloch (1986) quien comenta que el ritual se constituye a medias entre *statement and action*, es decir, se va a la mitad entre pensamiento y acción, la de manera concreta de acuerdo a la afirmación verbal de nociones y creencias, y la acción. A. Van Gennep, quien habla de ritos de iniciación o de pasaje, pues marcan la transición de la vida del hombre de un estado a otro, por ejemplo, de la juventud a la edad adulta. A Marcel Mauss, le interesaba más la eficacia simbólica del rito, entendiendo que esta se cumple no por lo materialmente verificable sino que a partir de la que esta eficacia es socialmente comprendida mediante las prácticas de la simbolización. A.R. Radcliffe-Brown (1972) pasó del estudio de la función del ritual a la estructura, es decir, la trasformación completa de la estructura social, se entiende *stricto sensu* como un cambio notable en la "estructura de poder" (1977: 32) E. Leach (1957), insistía en la función social del ritual y aseveraba también que el rito conserva la estratificación social y la estructura de las relaciones de poder, porque una de las principales características de la autoridad es precisamente la realización del rito (Cantón, 2001, pp. 100-101) . M. Gluckmann (1963, p.3), quien considera al ritual no como expresión de la afinidad social sino como un espacio de donde se reacomodan las querellas y donde se rehabilita el precepto social. V. Turner, considera que los ritos son "dramas sociales", los cuales, expresaban simbólicamente, además daban cause a los conflictos internos, tenían función política y social que finalmente se integraban a la estructura. Por otra parte, él señalaba que existían dos modelos principales, uno de ellos es la estructura como sistema diferenciado, jerárquico, de

posiciones políticas, jurídicas, económicas, estas separan y ubican a las personas en roles y estatutos y la otra referente a la *communitas existencial* o considerada antiestructura, surge en periodo liminar de la sociedad, considerado como estado de comunión humana y afectiva; típica de comunidades mesiánicas o movimientos socioreligioso (Barabas, 2006, p. 181). Finalmente, para Rappaport (2001), el rito es un mecanismo homeostático que regula las relaciones externas de la sociedad con su entorno.

Se han analizado al ritual desde ópticas teóricas, colocando el énfasis en aspectos sociales, cognoscitivos, comunicativos, simbólicos, identitarios ecológicos o en la dramaturgia social (García & Velasco, 1991, p. 9; Bartolomé, 1997). Además de los anteriores aspectos los rituales se forjaron en el campo religioso, a la par del estudio del mito. (Barabas, 2006, p. 179).

Hay diversidad de rituales, pero podemos mencionar los siguientes (cf. Barabas, 2006, pp. 184-194), *ritos de pasaje o transito del ciclo vital,* suelen ser carácter privado e involucran al grupo doméstico, a la parentela consanguínea y por alianza, eventualmente, a especialistas rituales y a vecinos amigos, como pedimentos, bautismos, etc. Los *ritos terapéuticos,* relacionados con la salud, la enfermedad y la suerte e incluso la fertilidad. *Los ritos propiciatorios*, vinculados al trabajo, la abundancia y el bienestar, donde podemos mencionar los rituales que realizan las sociedades agrícolas. Los *rituales conmemorativos*, son celebraciones que se realizan a los santos y a los antepasados. Los *ritos de interacción política,* observables en el desempeño de las autoridades comunales, pero también lo están con el parentesco y el ciclo de vida que participan en la política y religiosa comunitaria, relacionada con el sistema de grados de acuerdo con la edad y los *ritos dramáticos* que suelen representar mitos o hechos históricos a partir de la danza, el teatro o la mímica.

1.2.2.1 El ritual agrícola

En relación con todo lo descrito anteriormente podemos hacer una suerte de redefinición conceptual en torno a lo que denominaremos *ritual agrícola*, por principio, es importante apuntar que este es un ritual de tipo propiciatorio, es una práctica social (Broda, 2001a, p.21), el cual, hay una combinación coherente entre las nociones sobre el medio ambiente y el cosmos en el que se sitúa la vida del hombre (Broda, 2003a, p. 16).

El cultivo del maíz, es un práctica milenaria entre las culturas indígenas, la cual, ha permitido la reproducción de una cosmovisión inspirada en ella, además de fenómenos

relacionados con esta, como el conocimiento del medio ambiente, la fertilidad de la tierra, las peticiones de la lluvia, el crecimiento del maíz, etcétera, lo cual, motivó, de modo especial una visión del mundo habitada por deidades relacionadas con fenómenos de la naturaleza, que se manifiestan en prácticas y ritos mediante los cuales se busca incidir en el manejo y control del clima, estableciendo relaciones de reciprocidad con las divinidades (Gámez, 2018, p. 125).

Además el *ritual agrícola* ha tenido un papel fundamental en la reproducción histórica de las sociedades indígenas; por ello, podemos encontrar que en el ritual agrícola "existen significados preexistentes y ocultos " (Oseguera, 2008, p. 99), los rituales agrícolas nos permitirán develar o interpretar los significados que se desprenden de cada una de las acciones complejas, debido a que *el ritual agrícola* emana del ciclo ritual anual comunitario, "puesto que en él se condensan las creencias compartidas" (Romero Tovar, 2009, p. 55), mismo que está convencionalizado, no es estático, sino dinámico, asimismo permite la reproducción de la cosmovisión, se ejecutan en tiempos y espacios determinados.

El *ritual agrícola* es un trabajo de índole comunitario, puesto que requiere la participación del grupo social. Por ello, basándome en (Broda, 2001a, p. 21; 2003a, p. 16 y Gámez, 2018, p. 125) defino que: *el ritual agrícola es la objetivación de la cosmovisión mesoamericana, es una práctica simbólica del cultivo del maíz, cuya función es influir en la búsqueda del control del clima y la naturaleza para garantizar el buen desarrollo de la agricultura del maíz.* En las siguientes líneas desarrollaré de modo puntual esta propuesta de definición.

El ritual agrícola como objetivación de la cosmovisión

El ritual, como señalamos anteriormente, se va a medias entre el pensamiento (cosmovisión) y la práctica, porque, al formar parte de la religión, la cual debe entenderse como una categoría global: "se refiere a todo fenómeno religioso, así como a la organización ceremonial; abarca instituciones, actuaciones y creencias, no solo ideas" (Broda, 2001a, p. 17). El ritual, es un reflejo de la cosmovisión, pues se plasma, expresa sus concepciones abstractas y simbólicas de la vida social y comunitaria de los sujetos Catharine Good (2001a), por tal motivo, es necesario integrar en el análisis del ritual a factores como la organización socioeconómica y los cambios que las comunidades han vivido a través del tiempo, de igual manera que los aspectos culturales expresados a través

de los valores locales, para ello, es de suma importancia abordarlo en la dimensión simbólica de la religión, partiendo del desarrollo histórico, la vida social y su producción material: “el ritual es analizado como un acto colectivo en el que participan las personas como sujetos sociales, vinculados con distintas instituciones y estructuras de la sociedad” (Good, 2001a, p. 240).

El ritual que es repetitivo, implica una activa participación social, a veces aunque se cree que una persona está como mero espectador, pasivo, no lo es del todo, pues su función allí puede ser el legitimar o deslegitimar dichas acciones. También es un medio, en el que combina el pensamiento mágico religioso, concretamente en el ritual agrícola, porque busca entablar una relación reciproca con los seres divinos que rigen la naturaleza, para solicitarles su intercesión pues son ellas quienes pueden incidir en el clima, cambiarlo, es decir, si no llueve, si llueve bastante, si hay mucho granizo o mucha plaga, se recurre a ellos, porque el ritual permite entablar la relación con las divinidades para modificarlo a través del pedimento, de la rogación, de la entrega de una ofrenda, por tanto, es un mecanismo de reciprocidad, entre las deidades, a las que se les ofrecen comida, objetos, etcétera., y, a cambio estas traerán el buen temporal y evitar el granizo que dañan los campos.

Por otra parte, a través del ritual agrícola se persigue acceder al control del clima, esto en la agricultura de temporal, busca pronosticar la llegada de las lluvias y prever el aprovechamiento de la fertilidad de la tierra y poder sembrar la semilla, puesto que hay una dependencia directamente de los ciclos estacionales para obtener lluvia, esto, por tanto, propicia que culturalmente se creen una serie de prácticas que busquen controlarlo o transformarlo, “El trabajo agrícola reproduciría el carácter de las relaciones del hombre con la naturaleza, sintetizado y simbolizado en el largo proceso histórico […]” (Medina, 1995, p. 9). Puesto que no podemos perder de vista que las comunidades campesinas se encuentran inmersas en las dinámicas contemporáneas.

Además de lo anterior, recordemos que una de las razones de la reproducción del ritual agrícola y con ello de la cosmovisión sobre la naturaleza, esa dependencia se debe a que las sociedades históricamente han dependido de la agricultura para subsistir, aunque hoy no sean dependientes completamente, pero sí es una parte importante de la economía de las familias, de las comunidades, por esa dependencia del ciclo climático ha conllevado

que la agricultura se siga reproduciendo en términos generales bajo las mismas características técnicas que hace cientos de años, particularmente a la agricultura de temporal, esta dependencia de los ciclos estacionales ha hecho que las sociedades busquen cómo controlarla, para cómo controlar esos ciclos estacionales, el clima, los fenómenos metrológico, es a través del ritual.

El ritual agrícola: el cultivo del maíz como principio de la cosmovisión mesoamericana

Como Alfredo López Austin (1994, p. 16) y Johanna Broda (2001a) señalan que en gran medida la cosmovisión se ha conservado gracias al cultivo del maíz; esto porque nos recuerda que *Sin maíz no hay país* (2003, p.11) "el maíz es una planta humanizada"; "el maíz, al tener corazón, igual que los seres humanos tiene sentimientos: se enoja, se alegra y se entristece, por eso hay que sembrarlo con amor, cosecharlo y procesarlo con cuidado y respeto" (Correa de la Garza, 2017d, p. 291), pues depende directamente de la mano del hombre para reproducirse y a su vez el hombre necesita de este para poder sobrevivir. Desde la antigüedad la palabra *tonácayotl* "nuestro sustento", nos permitió observar cómo en las comunidades indígenas se alude a la importancia económica y simbólica de este grano, el cual ha sido considerado como el:

> "Símbolo protagónico" o "protosímbolo", de modo que "la realidad y la idea del maíz" [...] se entendieron y vivieron como algo primordial, sustrato y elemento que se torna presente en la plenitud de la cultura y, además de conferir a esta nuevas formas de coherencia, se convierte en una de las claves primarias –protosímbolo-, esencial en la estructuración propia visión del mundo y del ethos de la comunidad (León- Portilla 1988, p. 479).

El maíz, su modo de cultivarlo, está cargado de un modo especial de símbolos, además de ser sacralizado (Gámez y Ramírez, 2017, p. 128), en torno a sus estudios se ha configurado toda una tradición cultural, la *mesoamericanística,* la cual, remonta sus estudios desde a la época prehispánica y que pese al conflicto y choque cultural que provocó la conquista europea en el siglo XVI, se adecuó a los cambios, reproduciéndose a través de distintos procesos a lo largo de la historia como la mutación, adaptación, resignificación, resimbolización y configuración en un tiempo y espacio determinado.

La mesoamericanística sostiene que la existencia de esta tradición cultural mesoamericana, refiere que el factor detonante para la reproducción de estas sociedades fue el *maíz*. Según sus propuestas, en las sociedades indígenas y campesinas actuales, se observan gran cantidad de expresiones socioeconómicas, rituales y cosmovisivas que aluden a esta tradición. En el caso de la ritualidad se sostiene la reproducción de diversos

ciclos rituales, como son los de vida, los terapéuticos y los agrícolas entre los más importantes.

En esta tradición cultural López Austin afirma que encontró su vía de reproducción en el cultivo del maíz, pues como lo referí anteriormente, se considera una planta humanizada, porque depende directamente de la mano del hombre para repercudirse, no sólo en términos materiales, sino también en lo que podemos denominar espirituales, en palabras de Alessandro Lupo el maíz: "Es el alimento. Quiere decir que el maíz llega en el corazón, llega en nuestra alma, toda la comida que comemos, con eso revive nuestra alma. Porque si no comemos maíz se muere nuestra alma" (Lupo, 1995a, pp. 235, 237, Is., pp. 46-47, 85).

Johanna Broda (2001a), afirma que en México a diferencia de Europa no se marcan cuatros estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno, sino sólo el tiempo de secas y de lluvias, en algunos estudios del calendario agrícola mexica nos menciona que tenían diversas ceremonias a Tláloc, dios de la lluvia, en las etapas que iba desde el del sacrificio de infantes, la llegada del ciclo del maíz, la estación de lluvias y el culto a los cerros. En el modelo que ella propone lo hace partiendo de la fiesta de la santa cruz como el inicio del temporal, que a su criterio se vincula con el *hueytozoztli*, que significa la gran vigilia, de esa manera inicia la actividad en torno a los cuidados de la planta, por otra parte, sustenta que esto llega a su fin con la fiesta de los muertos en noviembre, retornando a la estación de secas.

Durante el ciclo ritual agrícola Johanna Broda (2001a) plantea que se configura: desde el pedimento de lluvia (el 3 de mayo) hasta el agradecimiento de la cosecha el 1 y 2 de noviembre. Según Broda estas fechas correspon den con fiestas del calendario ritual mesoamericano, que se han reproducido en la mayoría de comunidades indígenas campesinas que practican la agricultura de temporal.

Por lo que, el ciclo ritual agrícola relacionado con este grano es paralelo a la agricultura de temporal, lo cual, busca el buen desenvolviendo del crecimiento de planta y su cosecha. A pesar de que la huella de la evangelización del siglo XVI se introdujo severamente, no lograron borrarlo o desarticularlo de la vida cotidiana y ritual. Por ello retomaré la descripción y el análisis ritual en torno a esta planta, destaco tres rituales importantes en San Pablo del Monte que considero son claves para comprender el ciclo

ritual agrícola: *la sexagésima- altepeílhuitl, la Minerva* y los *desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios*.

La primera es una especie de solicitud de permiso a la tierra para ser sembrada, este ritual coincide con la fiesta prehispánica del *atlcahualo* (Broda, 1991, p. 473), la segunda que aunque es transversal porque está presente todo el año remite probablemente a un rito de protección de los cultivos, finalmente, la tercera, se vincula con la recolección de la cosecha y el advenimiento de los difuntos (Stresser- Péan, 2011, p. 518).

Planteo entonces que estos tres rituales tienen un trasfondo agrícola, que además son un hilo conductor del ciclo ritual agrícola en San Pablo del Monte y que no se encuentran dentro de ninguna categorización, hasta entonces propuesta, puedo entonces mencionar que va de *atlcahualo-miccaílhuitl*, al considerar que en el *atlcahualo* se le rendía culto a la Malinche donde se creía habitaba *Chalchitlicue*, la diosa de la lluvia, de vida, fertilidad, del maíz, pero también en ese lugar moran los muertos (Tlalocan), de ahí que sea *miccaílhuitl, "la fiesta de los muertos".*

El ritual agrícola como una forma de búsqueda de control del clima y/o de la naturaleza

En las sociedades de tradición campesina, con raíces mesoamericanas, la relación y observación de la naturaleza fue y ha sido fundamental para garantizar su reproducción física y cultural, ya que se trata de sociedades cuya economía y medio de vida se sustenta en la agricultura:

> De hecho, el punto de partida para el ritual era la observación de la naturaleza y una de sus principales motivaciones subyacentes era la de controlar las manifestaciones contradictorias de estos fenómenos mediante los ritos. Sin embargo, la observación precisa que se evidenciaba en muchas de estas prácticas, se entremezclaba con el mito y la magia (Broda, 1991, pp. 462-463).

Esta observación de la naturaleza encierra una serie de saberes, tradiciones y costumbres, creencias y ritos ancestrales. Se le enseñó y heredó el leer, interpretar y observar la naturaleza, y muy a pesar de que en pleno contexto globalizador, en el que quizá con comodidad de acceder al conocimiento del clima, por medio, de las distintas fuentes tecnológicas, persisten algunos especialistas que observan la naturaleza, esto es:

> La observación sistemática y repetida a través del tiempo de los fenómenos naturales del medio ambiente que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con estos conocimientos. Es decir, esta actividad contiene una serie de elementos científicos. La observación de la naturaleza influye en la construcción de la *cosmovisión* mezclándose con elementos míticos, es decir religiosos (Broda, 1991: 463).

La *observación de la naturaleza* al integrarla con el de *cosmovisión*, "explora las múltiples dimensiones de cómo se percibe culturalmente la naturaleza" (Broda, 2001a, p. 16). Porque dentro esta observación se entretejen las relaciones sociales, que la podemos relacionar con procesos sociales, al cambio, la continuidad culturales (Juárez, 2015 p.34).

Estos especialistas rituales como los *tiemperos* o *quiatlazquez*, "los que atajan el agua", quienes conocen el orden vinculando la naturaleza y la sociedad, ellos atienden de modo especial la observación de la naturaleza, por la sensibilidad que poseen: "¡con la naturaleza no se juega!", atribuyéndole una carga de sacralidad, la naturaleza reconoce y respeta a sus intermediarios, en sus sueños se les revelan acerca de cómo llevar a cabo una serie de rituales para controlar el clima.

El conjunto de saberes que a los especialistas rituales les son dados, mismos que les permiten de manera empírica, poderlos llevar a la práctica a través del conocimiento en torno a las nubes, el granizo, los aires, los rayos y los astros, los cuales, van más allá del ámbito doméstico y familiar, pues se comparten, resignifican a partir de contextos más amplios, interactuando en espacios propios para dicha actividad.

Por ello, la cosmovisión es la parte abstracta de un sistema de representación simbólica que se concreta en el ritual y en la vida cotidiana. (Juárez, 2015 p.35). Todo esto a partir del conocimiento de la geografía, de las montañas, del clima y la astronomía, los ojos de agua, las cuevas, las serpientes, etcétera. Estas percepciones aluden a las creencias, por tanto, hay rasgos de religión, es decir, el comprender estas acciones en un marco religioso, la *cosmovisión* dentro de la religión, que desemboca en la acción, o sea, el ritual, que incita a sus participantes a la ejecución y que a su vez reproducirá la sociedad, porque la cohesiona.

Esta cosmovisión se objetiva en el ritual, concretamente, en el ritual agrícola, que en sociedades indígenas- campesinas, debido a que para sembrar se observan los ciclos lunares, por ejemplo, se debe sembrar en luna llena o antes de que esta "muera", porque si no la planta se llenará de gusanos y esta no crecerá o si no se cosecha en las mismas condiciones, la mazorca se llenará de palomas y gorgojos.

Todas estas prácticas sociales que parten de una observación en gran medida de la naturaleza, tienden a una ritualización constante de las mismas, habrá que conocer cuándo

inicia y culmina el temporal de tal manera que los ciclos se cumplan y se logre la finalidad planteada, una abundante cosecha.

La comunidad de estudio, San Pablo del Monte, está sobre las faldas del volcán Malinche, así que dentro de su imaginario, al acercarse a conversar con personas adultas, la tienen presente y esta práctica, el ritual, objetiva una creencia, en la que sobresale el acto de pedir, suplicar a la naturaleza, para que se digne en ser complaciente con esta comunidad, además de cuidar que no les falte el agua suficiente para que puedan germinar, no dependen directamente del hombre, sino del "buen temporal", de las relaciones rituales que este establezca para conseguir el cometido.

El ritual agrícola como práctica simbólica que influye en el buen desarrollo de la agricultura del maíz

El ritual agrícola es una práctica simbólica, porque busca controlar el "azar", es decir, el temporal, además conlleva una serie de elementos de la cosmovisión, pero implica la participación activa de los actores humanos (Gámez, 2012, p. 65).

Dentro de las sociedades dedicadas al cultivo del maíz, ya sea para venta o autoconsumo, se han generado a partir de los contextos históricos, de manera precisa a raíz de la evangelización del siglo XVI una correspondencia entre su ciclo agrícola y el ritual, mediante esa serie de acciones se busca proteger la semilla, a la planta, al cultivo para que esta cosecha se dé y llegue a buen logro, se necesita pues garantizar que este proceso sea exitoso, porque la presencia del maíz conlleva a que haya alimento, con ello reproducción material y vida, por consiguiente, la existencia de una sociedad.

Para llegar a consolidar una buena cosecha, sin duda hay toda una serie de rituales con un contexto o trasfondo religioso, en el que el papel de los santos es de suma importancia, porque en la mayoría de las sociedades de tradición cultural mesoamericana, a los santos patronos se les conoce como "el corazón del pueblo" (López Austin 1980, p. 423), puesto que ellos son quienes cuidan a las comunidades, velan por los habitantes de su demarcación, aunque al interior de ellos también hay otros más que cumplen funciones específicas, además de distintos símbolos, por ejemplo, la vírgenes, los Cristos, las cruces o diversos adornos, entre ellos las flores, las palmas, el romero, que se emplean en las

procesiones. La cruz que muchas veces se coloca en las montañas, los campos, los pozos, jagüeyes, ojos de agua, tiene un trasfondo de fertilidad, por consiguiente de lluvia, de agua.

Los rituales agrícolas manifiestan, una percepción del mundo natural, que como he referido hay una observación meticulosa de elementos como la tierra, el agua, los aires, latitudes, la humedad, el calor, las temporalidades, a partir de estos conocimientos y, de acuerdo a los decursos de la historia se generan mecanismos rituales que permitan comprender la forma y la estructura (Rappaport, 2001, pp. 48-55) de los mismos, a partir del simbolismo presente en cada uno de ellos, puesto que mediante los símbolos, es como se traslada una realidad a otra, por ejemplo, a partir de una imagen sagrada se puede sintetizar al pueblo mismo, siguiendo a Geertz (1987, pp. 87-92) nos indica que la función de los símbolos sagrados es sintetizar el *ethos* de un pueblo, su estilo estético y moral, su calidad de vida, su carácter y su cosmovisión del mundo. Son parte de un proceso en continua producción, utilización y transformación de las prácticas colectivas (citado en Báez- Jorge, 2008, p. 44).

De esta manera al vincular el ciclo agrícola con el ritual, permite observar la complejidad de las sociedades de origen indígena campesino y cómo es que en esta etapa histórica contemporánea el maíz, tiene una importancia, ritual y material, pues para lograr su reproducción, al ser un elemento simbólico sagrado, se le atiende especialmente y, para aquellos que trabajan la tierra, representa un elemento vivo, "la madre tierra" o "la tierra madre", es decir, hay cosmovisión que la dota de atención especial, pero por otra parte representa diversos retos con la presencia de los maíces transgénicos, la incorporación de otras tecnologías y la apertura comercial del país hacia el exterior.

2. Marco histórico y cultural de San Pablo del Monte

La finalidad de este apartado es describir el contexto sociocultural e histórico de San Pablo del Monte, Tlaxcala, así como comprender que es una comunidad estructurada o relacionada con otras más, que en un conjunto forman una región, es decir, un territorio medio apropiado y valorizado –simbólica o instrumentalmente o ambos- por los grupos humanos (Raffestin, 1980, p. 129, citado en Giménez, 2000, p.90). El territorio es resultado de la apropiación y valorización del espacio en el que confluyen, principalmente, esta apropiación se evidencia en el poder y la delimitación de ese espacio, que podemos nombrar como frontera (Giménez, 2000, p. 91). Las regiones son un tipo de territorio intermedio entre el Estado Nación y el territorio local, las cuales, se vinculan con aspectos, históricos, geográficos, económicos, políticos, naturales y culturales, por esas mutuas interrelaciones se comprenden a estas comunidades a partir de un enfoque dialectico entre estos territorios.

Por tal razón es de suma importancia en esta investigación comprender la relación que mantiene San Pablo del Monte con la región sociocultural a la que pertenece, denominada: Valle Puebla-Tlaxcala. Al analizar a nuestra unidad de estudio dentro del ámbito mayor en el que está inserta, la concebimos como una comunidad dinámica y no como estática o simple receptora de influencias externas que van desde el ámbito regional, el Estado Nación y los globales, sino también como una entidad con activa, hacedora de su propia historia, lo que nos permite observar cómo se suscitan esas relaciones, cambios, modificaciones y adaptaciones en la estructura local en ámbitos como la organización, lo religioso, lo político, lo económico, lo histórico y lo cultural.

Una región no tiene límites geográficos precisos como un municipio o Estado Nación, es espacio definido por investigador o una institución de acuerdo a ciertos intereses académicos (Gámez, 2003), por ello es que se habla de regiones históricas, geográficas, económicas o socioculturales, el significado de este concepto cambia por circunstancias de tiempo, lugar, pero es un recurso metodológico privilegiado para comprender a las comunidades inmersas en ella (De la Peña, 1991, pp. 126-127). La región a la que se ha denominado Valle Puebla-Tlaxcala es un espacio sociocultural, constituido por un complejo de comunidades, ciudades medias y un centro político y económico como lo es la ciudad de Puebla, San Pablo del Monte si bien pertenece al Estado de Tlaxcala, su

principal foco de irradiación es esta ciudad, con la cual ha mantenido históricamente importantes relaciones, por encontrarse en límite fronterizo entre ambos estados y por encontrarse muy cerca de Puebla.

2.1 San Pablo del Monte en la región sociocultural Puebla-Tlaxcala

Es importante mencionar que San Pablo del Monte se encuentra ubicado en lo que Hugo Nutini y Barry L. Isaac (1989), miembros de la Fundación Alemana, llamaron Valle Puebla-Tlaxcala, misma que definieron como una región geográfica e histórica. Las regiones son entes vivos, que cambian en el tiempo y están constituidas por espacios intermedios (subregiones) y comunidades (Gámez, 2003) de manera particular San Pablo del Monte pertenece a la subregión del "volcán Malinche". Al Valle Puebla-Tlaxcala se le puede comprender como una "región sociocultural" (Licona, 2017, p. 7-8), por principio es importante mencionar que una región posee un espacio específico, un territorio, esto es, un espacio, el cual se ha apropiado tanto de modo material como simbólico, desde muchos siglos atrás, hasta la actualidad; se encuentra habitado por diversos actores sociales que se relacionan de modo jerárquico, esto nos permite observar que se conforman en ciudades, pueblos, barrios, etcétera.

Además, siguiendo a Licona (2017, p. 8) y coincidiendo con él, al referir que no son las características naturales las que definen el Valle Puebla- Tlaxcala, sino los procesos socioculturales de territorialización compuestos por la historia que se comparten entre cada una de las poblaciones que lo conforman, porque estos procesos vinculan tanto lo natural como las manifestaciones culturales. La territorialidad es la apropiación simbólica y física del territorio, esto lo permite construirlo como un espacio cultural (Portal, 1997, p. 75).

La fronteras geográficas que conforman a la región del "Valle Puebla-Tlaxcala[7]" y de acuerdo con los autores anteriores, está compuesta y delimitada por los volcanes

[7] La extensión geográfica y etnográfica del medio poblano-tlaxcalteca incluye algunas áreas adyacentes, y se puede demarcar en la forma siguiente: el límite norte coincide más o menos con la carretera México-Texcoco-Calpulalpan-Apizaco-Huamantla-Jalapa-Veracruz, pero es necesario advertir que hay varios municipios al norte de Apizaco que pertenecen a etnográficamente al medio poblano-tlaxcalteca (Tetla, Tocatlán, Xalostoc, Xaltocan y Yauhquemehcan). El límite sur lo constituye una línea imaginaria que se extiende desde los contrafuertes de la Sierra Nevada, pasando a unos 10 km al sur de Atlixco, hasta llegar a la carretera Puebla-Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacán. La Sierra Nevada constituye el límite occidental, pero al norte de la autopista México- Puebla, los límites de la región son una línea imaginaria que va, aproximadamente, de Río Frío a Hueyotlipan. Al oriente el medio poblano-tlaxcalteca está limitado por otra línea imaginaria en dirección casi norte-sur de Cuapiaxtla a Tecamachalco. Como se puede ver, el medio poblano-tlaxcalteca incluye el valle mismo entre contrafuertes de la Sierra Nevada y la Malinche y la región árida al sur de la carretera Puebla-Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacán. La subárea cultural del medio poblano-

Popocatépetl e Iztaccíhuatl y cerros como el Telapon y el Tláloc, configuran una especie de triangulo, estos volcanes y cerros también funcionan de límite entre los estados de Puebla y México, existe, además una meseta que rodea al volcán la Malinche (4 mil 461metros sobre el nivel del mar), este está a una altura promedio de 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar y una planicie, es decir, el valle. El valle de Puebla-Tlaxcala se extiende hacia la frontera norte del estado de Oaxaca y por el sur hacia los límites de Izúcar de Matamoros, donde la planicie comienza a descender. El valle abarca la mayor parte del estado de Tlaxcala y el centro del estado de Puebla (Montiel, 2009, p. 77). Además de que desde el punto de vista físico el valle cuenta con fronteras constituidas por tres volcanes, irrigado por dos grandes ríos y afluentes, posee un clima específico templado y subhúmedo, con lluvias en verano, sus tipos de suelos son arenosos, esto permite almacenar humedad, misma que se aprovecha en los terrenos destinados a la agricultura, los cuales, están ubicados en espacios aún no urbanizados, los árboles que destacan son el pino y el encino, su fauna compuesta por conejos, ardillas, tuzas, tlacuaches, diversas víboras y aves silvestres entre otros (Klauss & Laver, 1977).

La región está compuesta por diversas zonas agrícolas y ríos importantes como el Atoyac, el Alseseca, San Francisco, etcétera., por ejemplo, las comunidades que están asentadas en las zonas de los volcanes, poseen una gran cantidad espacios boscosos, con recursos madereros, por lo que podemos señalar que la mayor concentración de comunidades de origen indígena campesino se encuentran en lugares, como la Zona Nevada y la Malinche a orillas de los asentamientos urbanos, más adelante, profundizaremos en el caso de San Pablo del Monte que se encuentra ubicada en esta región.

Este valle presenta lluvias abundantes de mayo a septiembre, esto nos permite observar la importancia de la agricultura para estas comunidades, que se centran en el cultivo del maíz, principalmente, además es una zona templada, no hay inviernos abruptos, aunque las zonas más frías están en las faldas de los volcanes. Lo anterior, contrasta actualmente con los diversos centros urbanos que hay dentro de la región que tienen

---

tlaxcalteca incluye hoy día lo que comprendían las parcialidades prehispánicas de los cuatro señoríos tlaxcaltecas y los señoríos de Cholula, Huejotzingo, Cuautinchan, Huaquechula, Quecholac y algunos otros de menor importancia. La parte norte de Tlaxcala, es decir, casi la mitad del territorio estatal, cae fuera de esta subárea cultural, lo mismo que la región de Calpulalpan que pertenece más bien a la región de Texcoco. (Nutini y Barry, 1989, pp. 296-297).

actividades industriales importantes como la armadora de carros Volkswagen, esto evidencia también las diversas tensiones que hay entre las zonas agrícolas y las zonas urbanas con alto desarrollo industrial y comercial, en donde la ciudad de Puebla es la cuarta zona metropolitana más importante a nivel nacional, la cual, concentra alrededor de tres millones de habitantes. En el valle hay infinidad de localidades de entre 2 500 y 10 mil habitantes, distribuidas en todo el territorio y además de cuatro ciudades con más de 100 mil pobladores; localidades, que se encuentran interconectadas por distintas carreteras, por ejemplo, vía corta Santa Ana, esta une la mayor cantidad de pueblos entre Puebla y Tlaxcala, por lo que sus dinámica se torna un tanto "acelerada" y a su vez permite el desarrollo de diversas relaciones comerciales, sociales y culturales (Licona, 2017, pp. 9-10). Lo que además caracteriza a este valle son las celebraciones a los santos patronos, los carnavales de origen indígena campesino dentro de los que destacan Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala.

El valle Puebla-Tlaxcala, tiene un origen prehispánico en los *Tecali* o *tlatocayotl*[8] como Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo, Cuautinchan, Huaquechula, Quecholac, entre otros más (Carrillo Tieco, 2012, p. 42); la presencia del hombre en el valle se remonta a 21 000 años, con base en los restos y evidencias óseas ubicados en la barranca de *Caulapan*, en Valsequillo (García-Bárcena, 1993), además, de acuerdo con el arqueólogo Ángel García Cook (1974), refiere que gracias a que desde varios siglos atrás el área fue poblada por diversos grupos humanos, se torna como un espacio privilegiado de descripción y análisis social.

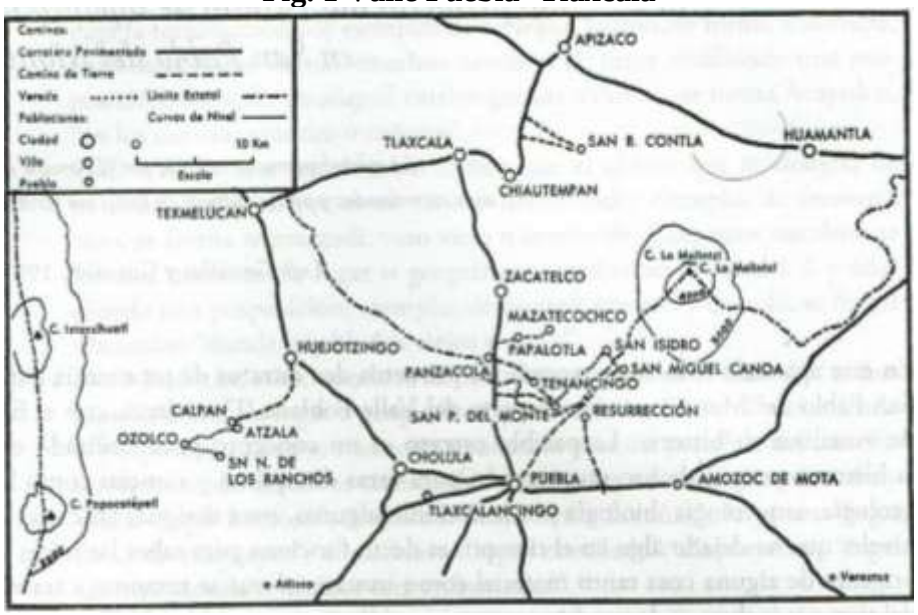
En la época Preclásica (Licona, *et al*… 2016, pp. 11-15), entre el 1000 y el 500 a.n.e., hay centros importantes como Tlalancaleca, Totimihuacan, Zacatepec, Coltzingo, San Francisco Coapa, Amalucan y El Pinal en el estado de Puebla y San José Tetel, La Laguna, Chaucingo y El Carmen en Tlaxcala (García-Cook, 1995, p. 13), para el Protoclásico regional destacan Tlalancaleca, Totimihuacna, Amozoc, Alamucan, Tecopilco, Coatlapanga, el Xochitécatl y Cholula (García-Cook, 1995, p.13), para el Clásico (100 a.n.e.-600 d.n.e.) la ciudad de Cholula se convierte en una de las más importantes de Mesoamérica, hasta la llegada de los olmecas-xicalancas, quienes fundan una nueva ciudad

[8] *Tecali* o *tlatocayotl*, son los conceptos nahuas utilizados para referir a los "pueblos" que conformaban la región Puebla- Tlaxcala, mientras que el de señorío es un concepto europeo (Acocal Mora 2014, p. 30).

en Cacaxtla (en lo que hoy es Nativitas en Tlaxcala), ellos asumen el control del valle, pero es en la arribo de los toltecas-chichimecas cuando Cholula nuevamente recobra el control, quedando organizados de tal manera que los tlaxcaltecas ocuparon el norte, los huejotzincas el occidente, los totomihuaques al sur y los cuauhtinchantlcas al este, formando cada uno su propio *tlatocayotl* independiente, con un nombre relacionado: Totimihiacán, Cuauhtinchán, y Huejotzingo en Puebla y Huiloapan, Xaltocan y los cuatro *tlatocayotl* de Tlaxcala: Tepeticpac, Ocoteulco, Quiahuiztlán y Tizatlán. Al respecto Nolasco nos refiere:

> La región de Puebla-Tlaxcala [...] culturalmente está comprendida dentro de Mesoamérica y forma parte de las culturas náhuatl del Altiplano Central, son los llamados nahuas transmontanos. La región presenta algunas características de especial importancia: ha sido habitada desde épocas muy antiguas (tal vez desde hace 8000 años); ha sido paso obligado y asiento de diversas corrientes culturales [...]; hay una ciudad cuya fundación se remota tal vez al inicio de nuestra era y que ha sido habitada, sin interrupción alguna, hasta la fecha (Cholula), junto a otras ciudades indígenas de fundación prehispánica (Huejotzingo)y hasta localidades de reciente fundación europea (Chipilo) o mexicana (Los Manantiales). En fin, ha sido una región en la que ha habido un continuo proceso de aculturación, primero entre las diversas culturas aborígenes y posteriormente con la cultura occidental. La mezcla y la reinterpretación cultural indígena han sido tan importantes que, a pesar de las fuerte hispanización, los indígenas han logrado sobrevivir hasta el siglo XX y sólo empiezan a desaparecer debido al crecimiento urbano de la ciudad de Puebla y al fuerte desarrollo industrial de la región y su consiguiente modernismo. Sin embargo, entre los campesinos modernos de la región aún encontramos muchos rasgos culturales indígenas (Nolasco, 1973, p. 23).

Fig. 1 Valle Puebla- Tlaxcala



Fuente: *San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl*, p. 42. 2012, El medio Poblano-Tlaxcala., de Nutini Hugo G. e Isaac Barry L. *Los pueblos de habla náhuatl de la región de Tlaxcala y Puebla*. 1989).

Lo que hace complejo el conglomerado Puebla-Tlaxcala es la manera en cómo sus habitantes combinan la vida urbana y campesina-indígena, esto nos permite observar los cambios acelerados en las que están inmersas las comunidades que lo constituyen, a pesar de los elementos de la "modernidad" hay otros de índole tradicional que se encuentran anclados y se reproducen constantemente (Licona, *et al*… 2016, p. 6).

Vemos que desde los setentas se nota un proceso severo de industrialización dentro de todo el valle, incluido por su puesto San Pablo del Monte, cada una de las comunidades lo vive de modo particular. Sin embargo, la influencia de la ciudad como foco de irradiación se ve desde llegada de los españoles en el siglo XVI al Valle y con la misma fundación de Puebla, el 16 de abril de 1531, por Fray Toribio de Benavente "Motolinía" en el paraje denominado *Cuetlaxcoapan* "lugar donde cambian de piel las víboras", en aquel sitio se hacía la guerra entre Tepeaca, Huejotzingo, Texmelucan y Tlaxcala.

Esta nueva ciudad fue producto de la confluencia de diversos intereses, el prioritario, ejercer dominio y control sobre los indios de los diversos pueblos. Esta creció de manera rápida debido a que es un lugar de paso entre ciudades importantes como el puerto de Veracruz y la ciudad de México. Además, el mito es parte fundamental, que legitimó su fundación, porque: "se dice que fue una cuidad soñada en la que los mismos ángeles la trazaron".

Desde la época colonial se dio un crecimiento en esta ciudad pensada y planeada para españoles, además de que contaba con muchos recursos, naturales, hidrológicos y mano de obra para potenciarla, convirtiéndose en un centro de control y dominio del valle, para el caso de San Pablo del Monte se sabe que aportó mano de obra y parte de sus recursos naturales para la construcción de la nueva ciudad.

Ahora daremos un salto hasta el siglo XX, fue de 1930 a 1950 cuando hubo un crecimiento poblacional acelerado como resultado de las actividades de servicio y de comercio, la industria textil e industria de alimentos se desarrollaron fuertemente, esto vino a dar un vuelco en la dinámica social de comunidades como San Pablo del Monte, en donde además de estas actividades, que sumada a la administración, el control político y económico que la rige, afianzan a la ciudad de Puebla como centro rector de la economía regional y de la cultura urbana (Nolasco, 1979, p. 129).

Entre 1950 a 1960 se posicionó Puebla como la segunda ciudad del país con mayor peso político, debido a su organización económica y por su número de habitantes. Sin embargo, para la década de los ochenta, pasó a ser la cuarta ciudad en importancia del país (Nolasco, 1979, p. 129).

En los años de 1960 y 1970 comienza una etapa de mayor incidencia en la vida de la ciudad, porque se da paso al proceso de industrialización que trae consigo la anexión al municipio de Puebla de pueblos aledaños como San Jerónimo Caleras, La Resurrección, San Miguel Canoa, San Felipe Hueyotlipan y Totimehuacán. Lo anterior, obligó a las autoridades a dotar a estas comunidades de condiciones urbanas, infraestructura, etcétera, sin embargo, la invasión hacia esas zonas agrícolas trajo consigo diversas consecuencias como explotación del suelo, expropiación de tierras, lo que creó una desestabilización en la tenencia de la tierra (Méndez, 1988, pp. 30-31) que fueron empleadas para uso de la industrias paraestatales, implementación de gasoductos, líneas de comunicación de alta tensión. También por estos años arriban importantes empresas como la automotriz Volkswagen, que se instala en Cuautlancingo y la siderúrgica Hylsa, que se asienta en los terrenos de San Miguel Xoxtla. (Eisenbleatter, 1977; citado por Bernal, 2005).

Muy a pesar de que Puebla ya se encontraba dentro del proceso industrial hubo una crisis en la que en 1960 y 1980 se reorientó a las inversiones inmobiliarias de la construcción lo que desató "un proceso generalizado de especulación sobre superficies susceptibles de ser expropiadas para la construcción de unidades habitacionales o industrias (Melé, 1994).

La expansión urbana acelerada que se dio en esos tiempos trajo consigo la construcción del aeropuerto "Hermanos Serdán" en Huejotzingo, en una zona de suelo indígena, provocando la ruptura, en gran medida de sus actividades agrícolas. Además de ello se crearon nuevas rutas comerciales, las cuales, impulsaron la creación de la carretera México-Puebla, la carretera Puebla-Tlaxcala y los espacios intersticiales entre éstas (Bernal, 2005). De esta manera en 1971 comienza a funcionar el corredor industrial de San Martín Texmelucan y en 1981 el corredor Quetzalcóatl, en las cercanías de Huejotzingo y Cholula. Asimismo, durante los siguientes años se consolidan una serie de corredores ubicados a lo largo de la carretera que une a Puebla con Tlaxcala, el corredor industrial Malinche, entre Santa Ana Chiautempan y Puebla, el cual, cruza por San Pablo del Monte,

en donde hoy la mayoría de los productores exhiben sus artesanías como la "talavera", otro corredor fue el de Ixtacuixtla, en las cercanía de San Martín Texmelucan (Bernal, 2005, p. 43).

Socioculturalmente dentro del Valle Puebla-Tlaxcala hay un sinfín de expresiones, podemos enunciar las fiestas patronales, asociadas a las creencias sobre los santos, las vírgenes, advocaciones de Jesucristo, organizadas y costeadas, en algunas poblaciones, por el sistema de cargos: mayordomías y fiscalías, estas celebraciones duran varios días y están compuestas por diversas actividades tanto religiosas como sociales, ferias, bailes, mercados.

También la presencia de tres santuarios importantes, el de la Virgen de los Remedios en Cholula, Puebla, San Miguel del Milagro y la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, motiva a distintos grupos a peregrinar durante el año (Licona, *et al*… 2016, pp. 75-77).

Esto define y posiciona a Puebla como "la puerta del sureste", de tal modo que refuerza su papel de ciudad intermedia. Pese a ello, el lugar de Puebla siempre está a la sombra de la ciudad de México y tiene una influencia regional restringida al área de Puebla- Tlaxcala (Melé, 1994, pp. 36-37).

2.1.1 La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala

En el valle Puebla- Tlaxcala se ha conformado la zona metropolitana, constituida por ambos estados, a partir del territorio de treinta y cinco municipios, que en su mayoría son del estado de Tlaxcala[9], de entre los cuales, destaca San Pablo del Monte, al estar al sur. Con el concepto de metrópoli o área metropolitana se hace referencia a la unión del área de un municipio o delegación con el de otro u otros limítrofes por la extensión y unión, más o menos continua de zonas urbanizadas (Esquivel, 2006, p. 16)

Por metropolización debemos comprender lo siguiente:

> … la zona (o área) se define en términos generales como la extensión territorial que incluye a la unidad político administrativa que contiene a la ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a estas que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades no

[9] Municipios de Tlaxcala que están incluidos en la zona metropolitana: Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio de Carbajal, Apizaco, Cuaxomulco, Chiautempan, Mazatecochco de José María Morelos, Contla de Juan Cuamatzi, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Panotla, San Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Tenancigo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetla de la Solidadridad, Tlaxcala, Tocatlan, Totolac, Tzompantepec, Xalostoc, Papalotla de Xicoténcatl, Xicotzinco, Yauhquemecan, Zacatelco, La Magdalena Tlaltelulco, San Damián Texoloc, San Francisco Tetlanohcan, San Juan Huactzingo, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Santa Isabel Xiloxoxtla (Licona, *et al*… 2016, p. 29).

> agrícolas y que tiene interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa (Unikel, 1976, p. 118).

Esta expansión va más allá de los límites comerciales, están de por medio aspectos como los recursos naturales, el tratamiento de la tierra misma, porque al establecerse estas relaciones cambia en gran medida el mismo paisaje que ya no es agrícola, sino que, donde hubo alguna vez un plantío de maíz hoy puede ser una plaza comercial.

San Pablo del Monte es uno de los municipios de Tlaxcala que como mencioné al principio de este apartado pertenece a la región sociocultural de Puebla-Tlaxcala, que se encuentra dentro de esta zona metropolitana, por lo que a continuación preciso, de modo particular algunos de sus elementos: ubicación geográfica, medio natural y etapas históricas convergentes con las demás comunidades de la región.

2.2.2 Localización y medio natural de San Pablo del Monte e interacción con el Valle Puebla Tlaxcala

2.2.2.1Ubicación geográfica

San Pablo del Monte, está asentado al sur del estado de Tlaxcala, a 2300 metros sobre el nivel del mar. Es la localidad número 25 dentro del estado, pertenece al Valle Puebla-Tlaxcala y se localiza en las faldas al sur de la montaña de la Malinche. Para el año 2016 fue nombrada ciudad, posee 69 615 número de habitantes, de los cuales: 35, 334 mujeres y 34,281 hombres, de esa población 9, 764 son hablantes de alguna lengua indígena; el náhuatl, posee el mayor número de hablantes 90 %, mientras que el otomí, el mazateco, el mixteco y el totonaco, son producto de la migración. Colinda al norte con el municipio de San Luis Teolocholco, al sur y al oriente con el estado de Puebla y al poniente con los municipios de San Miguel Tenancingo, San Cosme Mazatecochco y San Antonio Acuamanala (INEGI, 2010). Comprende una superficie de 63 460 kilómetros cuadrados, lo que representa 1.57% del territorio.

Fig. 2 Mapa de Tlaxcala

Fuente: *INEGI. Marco Geoestadístico Municipal, 2010*.

La reciente ciudad de San Pablo del Monte, está conformada por doce barrios: San Sebastián Xolalpa, San Bartolomé, San Pedro, Tlaltepango, La Santísima, San Nicolás, San Isidro Buensuceso, El Cristo, San Miguel, Santiago, Barrio de Jesús y San Cosme. San Pablo del Monte es la cabecera municipal, está compuesto por las localidades de San Isidro Buensuceso y Tlaltepango.

Tipos de suelo

Dentro de sus tipos de suelo en San Pablo del Monte, podemos referir en términos generales que hay tres: "accidentados", "semiplanos" y "planos". Se considera que hay tierras fértiles para la agricultura de temporal. Porque al estar en la parte baja, el agua de las lluvias permite que estas se encuentren húmedas, de tal forma, que en verano es cuando hay mayor presencia de humedad.

La mayor parte del territorio de la población está conformado por zonas "accidentadas", esto es, que hay un presencia considerable de barrancas (45.0 %), las cuales, en su mayoría, se localizan al norte del municipio. Además hay zonas semiplanas (30.0%) que son de la parte céntrica, donde se asienta el territorio urbanizado, mientras que los lugares planos (25.0 %) están el área sur, estos espacios comienzan a poblarse.

Las características de este suelo son que hay una presencia de arcilla o barro lo que se conoce como "Luvisol", (34%), en otras partes podemos observar abundantes arenales (29 %), la que es útil para la práctica agrícola es la que se conoce como Cambisol (4 %), finalmente el "Regosol" (1%), presente en zonas un tanto más montañosas de la comunidad

o en la parte más boscosa. El uso del suelo para trabajo agrícola representa el 2%, la zona urbana el 32%, mientras que el pastizal es el 54% y el bosque el 12% (INEGI, 2009, p. 2).

San Pablo del Monte, actualmente no tiene escases de agua, porque en cada barrio se cuenta con su propio pozo de agua potable y otros hogares conservaron sus propios pozos, cisternas las mayoría. Desde tiempos antiguos, en la Colonia, cuando la población comenzó a crecer, se han buscado diversos mecanismos para trasladar en agua de la Matlalcueye, por lo que se sabe, hay un lugar del barrio de San Nicolás donde todavía existen vestigios de una especie de canaleta llamada "arcotitla" "entre arcos", por la cual deslizaban el agua, misma que llegaba hasta una cisterna, donde se almacenaba tanto para la población del centro de la comunidad como para la construcción de la iglesia.

Se cuentan aún con la presencia de algunos manantiales como "Atitla", "entre el agua", ubicado en el barrio de La Santísima, que abastecía a los barrios cercanos como San Miguel y San Pedro, "Atlamaxac", "En donde se divide o bifurca el agua" [10]este riachuelo proveía de agua a los barrios de San Sebastián, San Cosme y San Bartolomé, así como Moztranzo, Tepex, Ocotitla, Caputitla, Temazcaltitla, Cuauhtotoatzi y Zolpilcoatl, sin embargo, algunos de estos ojos de agua están en condiciones no muy lejanas de desaparecer debido a la contaminación a la que se ven sometidos, así como el que no se les provee de mantenimiento. En esos lugares se cuentan diversas historias, sobre todo por mujeres que iban a lavar la ropa, muy de mañana.

Además para los animales del campo, en puntos como la ex hacienda de la Concepción Abaroa del Cristo y San Isidro de San Nicolás, se cuenta con un jagüey propio, los cuales, se llenan con las lluvias del año, lo que permite que aquellos que se dedican al cuidado de animales y pastoreo los lleven a pastar y beber agua por esas zonas. Dentro del tema del agua, para los pobladores es muy importante el día tres de mayo, porque podemos observar que parece ser el día del agua para la comunidad, estos aspectos serán desarrollados de modo particular en el apartado tres. Su clima es templado y subhúmedo, con lluvias en el verano.

[10] Traducción de Fabiola Carrillo, 2012, p. 133.

Zonas montañosas

San Pablo del Monte, se ubica en lo que se conoce como la falda del volcán Matlalcueye[11], el cual, constituye su paisaje natural, aunque además de ello, hay unos cerros que funcionan como límite fronterizo entre Puebla y Tlaxcala, los cuales, la gente llama "los cerritos", actualmente, conforma la colonia San José los Cerritos de la ciudad de Puebla, frente a ellos, se ubica San Salvador Tepexco, una colonia de reciente creación que es parte del municipio de San Pablo del Monte, su nombre proviene de Tepe-ix-co, 'Tepe', de *tepetl*, "cerro", 'ix', de *ixco* o *ixtli*, "en la cara", "enfrente", "en la superficie", y 'co', "en", por lo que se interpreta: "Enfrente del cerro, en la superficie del cerro" (Carrillo Tieco, 2012, p. 139), además de que aquí, según la tradición oral, se encontraba una hacienda colonial, que albergaba un Cristo crucificado denominado el Divino Salvador del Monte, que es sumamente venerado tanto al interior como al exterior de la comunidad.

Características de la zona agrícola

La extensión territorial dentro de la comunidad dedicada para las labores agrícolas es limitada, su producción pertenece al sistema de temporal, en su mayoría la producción agrícola es para el autoconsumo. La tierra ha pasado de generación en generación, mayormente, por el parentesco y la unidad patrilocal, aún en el siglo pasado, prevalecía la idea de que los terrenos de la madre, pasarían a manos de las hijas, mientras que los de los padres a sus hijos varones. San Pablo del Monte no se conformó de modo ejidal, sino hasta cierto punto, los predios son propiedad privada, sin embrago, la idea que se tiene respecto de la tierra es que es de índole comunitaria, es decir, que les pertenece únicamente a las familias originarias del lugar, de modo particular esto se aprecia en parajes, nombrados por un antropónimo, por ejemplo, "Tlatelpa", esto es que esas tierras pertenecen o pertenecieron a la familia de ese apellido.

Los barrios con mayores terrenos de cultivo son aquellos que se encuentran en las orillas o entre límites territoriales, los nombraré considerando la importancia de la labor agrícola: San Isidro Buensuceso, San Nicolás, el Cristo, Santiago, San Cosme, San

[11] Matlalcueye, la que tiene falda azul, de *matlactli*, color azul o verde oscuro, y *cueitl*, naguas o faldas (Simeón, 1992, p. 260). Diversos son los nombres que se le han asignado: Matlalcueye, Matlalcuéyatl, Matlalcuéyetl, Matlalcuéitl, Malintzin o La Malinche, su nombre oficial; pero por cuestiones históricas se ha optado por Matlalcueye. Para los tlaxcaltecas era la diosa de la lluvia, *Chalchiuhcueye.*

Sebastián, San Bartolomé, San Pedro, Tlaltepango y la Santísima. Los predios y recursos naturales en su mayoría maderables, han desaparecido, por la construcción de viviendas.

Por otra parte, dentro de la flora de San Pablo del Monte se conforma por árboles como encinos, ocotes, abetos, pinos, fresnos, cedros blancos, sauces, álamos blancos. Siendo el encino, un árbol sumamente asediado, debido a su fácil reproducción y su utilidad práctica y económica, porque permite elaborar con él el carbón. Dentro de la fauna podemos observar la presencia de conejos, liebres, codornices, víboras de cascabel, ardillas, gato montés y coyotes.

Hay campesinos de tiempo completo, pero la mayoría sólo son de "fin de semana", debido a que tienen un primer trabajo que les permite obtener la remuneración, esto nos habla de la combinación de la labores, además de la importancia simbólica del campo, la naturaleza y concretamente el maíz. El clima de manera general es templado subhúmedo con lluvias en verano. La mayor parte de las lluvias se presenta entre los meses de junio a septiembre, mientras que los meses de marzo a mayo son los más calurosos, en diciembre y enero, son muy fríos, en febrero y marzo hay presencia de aires fortísimos, finalmente, en octubre y noviembre son un poco variables, porque a veces hay calor, lluvia y frío.

Las tierras que permiten el cultivo son en zonas semiplanas y planas de la comunidad, en la parte más alta como *Xalteluco,* de *Xaltelli*: 'montón de arena' y *co*, 'lugar', 'sobre', 'en'., "En el montón de arena o sobre el montón de arena" (Carrillo Tieco, 2012, p. 142), tarda más en darse la cosecha, por las condiciones del lugar, le llaman allí "mulatla" "lugar de mulas", debido a que es pedregoso, arenoso y duro de la tierra, es espacio alto. En general los campesinos observan también los colores de la tierra, lo que les permite aprovechar sus propiedades y nutrientes, esto determina también dónde es más propicio sembrar los colores del maíz:

> Por ejemplo en Cozcatzi, "collarcito" tiene zonas azules, pero, en su mayoría se da el maíz blanco. Por el panteón de San Jacinto, por Tlatelpa y toda la parte de Santiago de los Leones en Tlaltepango es como barroso chicloso, recomendable para el maíz colorado y en San Juan que es tierroso, pero con muchos brillantitos allí sale muy bien el azul y hasta con los olotes rojos y azul, sí, sí hay tipos de tierra, no todo es igual, por ejemplo en San Isidro puro blanco, porque el azul no lo aguanta, es muy delicado, hay mucha humedad, se pasa y se truena, para ellos es más resistente el blanco, porque ya cuando cosechas es más duro y aguanta más, porque el azul y el colorado aquí los cosechas y comiénzalos a consumir o véndelos, en un dos por tres, ya que este clima, en el que estamos, entre calor y lluvia, se acalora el maíz y aunque tengas la mazorca en tu *cencal*, el clima ya se acalora, por eso al maíz le pasa el gorgojo y se empaloma, mientras que el blanco sí te aguanta, no se

> empaloma, te puede aguantar de aquí hasta noviembre, cuando salga la otra cosecha (Entrevista a don Goyo, 18 de abril de 2017).

Además del maíz, también se cultivan frijol, calabaza, aunque en la parte del sur, en el lugar que llamaban La Granja, perteneciente al barrio de San Sebastián Xolalpan, en los años 70' u 80' cultivaban algunos frutos y alfalfa.

2.2 Contexto histórico

2.2.1 Etapa prehispánica y colonial de San Pablo del Monte

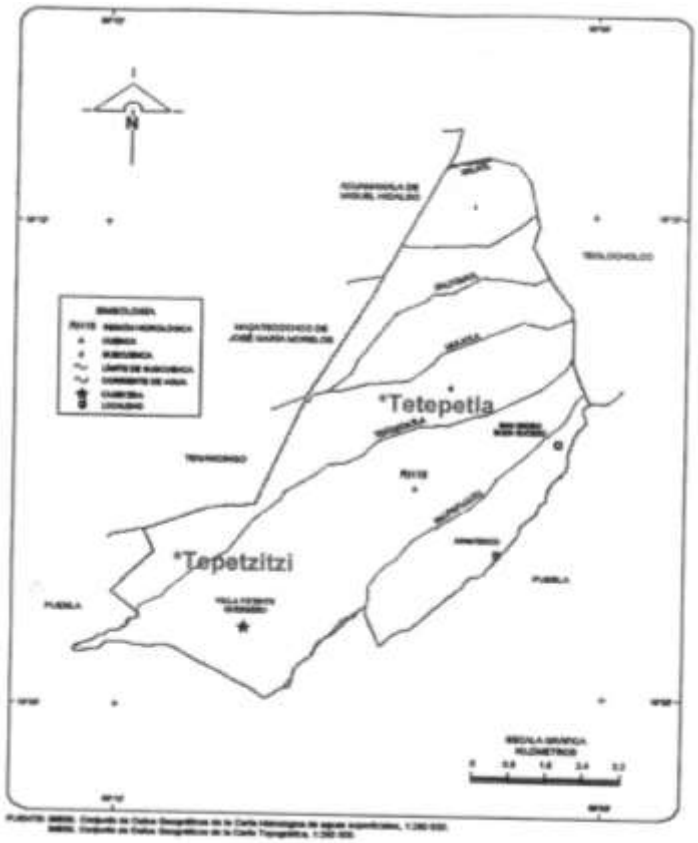
Podemos comprender mejor a San Pablo del Monte contextuándolo desde el pasado mesoamericano: Preclásico, Clásico, Epiclásico y Posclásico (Acocal Mora 2014, p. 29), estos cuatro tiempos permitirán partir de un referente, que a su vez dé cuenta del pasado, la construcción y fractura social, sobre la que cierne la comunidad. Para elaborar esa propuesta, podemos considerar también a García Cook (1974, pp. 5-22) con "la secuencia cultural para Tlaxcala": *Preclásico* (2500 a C. – 2 00 a C.), 1ª Fase Tzompantepec (1600/ 1700 a 1200 a C.), 2ª Fase Tlatempan (1200 a 800 a C.) y 3ª Fase Texoloc (800 a 300 a.C), *Clásico* (200 a C.- 650 d. C) 4ª Fase Tezoquiapan (300/ 400 a. C. a 100 d.C.) y 5ª Fase Tenanyecac (100 a 600/ 650 d.C.), *Epiclásico* (650-900 d.C.) 6ª Fase Texcalac (600/ 650 a 1100 d.C.) y *Posclásico* (900-1521 d.C.) 7ª Fase Tlaxcala (1100 a 1519 d.C.).

El pasado prehispánico de San Pablo del Monte, carece de estudios arqueológicos, pero, históricamente podemos señalar su pertenencia a la cultura *olmeca-xicalanca,* además de que se han localizado cerámica, entre ellos, platos y vasijas, de los que abundan platos de botón, pequeñas máscaras de Tláloc y Ehecatl, puntas y navajillas de obsidiana, cuentas de jade, malacates decorados, sellos de mercader, figuras femeninas y masculinas antropomorfas, metates y metlapiles, curtidores, orejeras de jade, pies, manos y estelas en piedra, mismos que se han encontrado en campos de cultivo (Acocal Mora, 2014, p. 32), lo que apunta, pertenecieron al período Preclásico mesoamericano, los cuales, conforman para Tlaxcala, las fases Tzompantepec, Tlatempan y Texoloc (1600-300 a.C.).

Por otra parte, se indentifican algunos montículos arqueológicos, dos en *Tetepetla* (Acocal Mora, 2014, p. 32) *de* Te, *tetl* 'piedra', *tepe,* 'tepetl' *cerro* y *tla*, 'lugar', 'abundancia', "donde abundan los cerros" (Carrillo Tieco, 2012, p. 140), este lugar se ubica al noroeste de la población, los cerros (montículos) se encuentran cubiertos de tierra, piedras de bola y rodeados de árboles, además de que tiene la presencia de bastante

cerámica. El otro es *Tepetzitzi*, *tepe,* 'tepetl', *cerro, tzitzin,* reverencial diminutivo, "Los pequeños cerritos" (Carrillo Tieco, 2012, p. 139), este montículo está ubicado al sur.

Fig. 3 Montículos arqueológicos



Fuente: *San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl*, p. 56 (2012), ubicación geográfica de los montículos arqueológicos: *Tetepetla* y *Tepetzitzi*.

El arqueólogo Sergio Suárez Cruz en 2005 visitó ambos montículos y consideró que las características de cerámica son similares a las de la cultura cholulteca del Preclásico, se sabe que hasta el momento sólo Tepetzitzi está registrado ante el INAH, mientras que Tetepetla no (Acocal Mora, 2014, p. 33). Vicente Ponce Cano (2005) en su tesis de maestría: *El proceso de urbanización en San Pablo del Monte, Tlaxcala,* asevera que el montículo *Tepetzitzi* floreció entre el año 400 al 200 a.C. y que alcanzó la categoría de villa, misma que pertenecía a una colonia cholulteca, pero cuando esta fue invadida y saqueada por los olmecas xicalancas (Cacaxtla del 600 al 900 a.C.) fue abandonada.

Ambos montículos están ubicados junto a barrancas donde probablemente fluía el agua proveniente de la Matlalcueye. El agua es un elemento vital y, por ello, tiene un carácter religioso, en esta comunidad, también posee una cosmovisión acerca de los cerros,

como deidades, que eminentemente tiene que ver con la armonía entre el humano y su naturaleza.

Estudios paleográficos del *Códice Cholula* de González-Hermosillo y Luis Reyes (2002, p. 59) mencionan que San Pablo del Monte era una pueblo de Tlaxcala, el cual, fungía de frontera con el reino de Cholula, aparece registrado allí con su nombre en náhuatl, *Quauhtotoatlan,* se dice lo siguiente: *Tiquitepanoa nica tlaxcalteca quauhtotoaque yc… xilan matlalcueye,* "Limitamos aquí con los tlaxcalteca quauhtotoaque, al pie del Matlalcueye". Además de *Quauhtotoatlan, Xicotzinco y Papalotla* eran poblados que resguardaban a la montaña.

Sin embargo, también se habla de que parte de la población de Cholula migró a pueblos de Tlaxcala, debido a que en algún momento histórico se escaseó el alimento, por ello, se asentaron en gran parte del sureste de Tlaxcala, en lo que era la cabecera de Ocotelulco, allí se encontraba la jurisdicción *Quauhtotoatlan,* por ello, podemos aseverar que llegaron migrantes tolteca-chichimeca a lo que hoy es San Pablo del Monte:

> La historia Tolteca-Chichimeca informa de una migración de gente de los barrios de Cholula a causa de un hambre y da una lista de los grupos que emigran. Algunos de estos hombres aparecen como topónimos en Tlaxcala. Igualmente, algunos calpulli de la Matrícula de Huexotzinco aparecen como topónimos en Tlaxcala, Tlacochcalco, Tepetlapan, Acxotla, Tlamaoco, Xoxhitlan, Chimalpan, Mihuacan, Izqitlan, Contlan, Huitzilhuacan, Xilotzinco [...] En las fuentes revisadas no se encontró ninguna mención de migraciones huexotzincas a Tlaxcala, pero la lista anterior sugiere cierta comunidad cultural entre ambos señoríos, que se puede conectar con su común origen chichimeca (Chapa, 1987, p. 22).

Estas migraciones traen consigo diversos intercambios tanto económicos como culturales, religiosos, lo que además permitió tal vez la unificación de la lengua, el náhuatl, con ello el reforzar su visión del mundo, sus prácticas sociales, etcétera.

Para el período Clásico, en la fase Tenanyecac (100 a 600/ 650 d.C.), Cholula tenía presencia en todo el extremo sur del actual Tlaxcala, debido a que al parecer hubo escases de alimentos y estos toltecas- chichimecas migraron, al estado, desde Zacatelco hasta San Pablo del Monte (Aguilera y Ríos, 1997). Para esta misma fase García Cook nos comenta que hubo un corredor "comercial" teotihuacano que pasaba por Cholula, el sur del volcán Matlalcueyetl, la cuenca oriental y la costa del Golfo, lo que permitió el desarrollo y el dinamismo social dentro del valle y la comunidad., pero al inicio de la sexta fase cultural Texcalac (600/ 650- 1100 d.C.) el corredor fue cerrado.

Para la fase sexta, Texcalac (600/ 650- 1100 d.C.), el control de la zona lo tienen los olmecas xicalancas, los cuales, desde Cacaxtla controlaban el suroeste de Tlaxcala y el oeste del valle poblano: "hacia el sur central se presenta una serie de villas y aldeas que probablemente correspondan a asentamientos de la cultura olmeca-xicalanca" (Merino y García, 1998, p. 90). Por lo que no se pueden negar las confluencias culturales que tuvo San Pablo del Monte, por la presencia de la cultura olmeca-xicalanca (Cacaxtla) como la de los toltecas chichimecas (Cholula), al estar entre los límites fronterizos de ambos *tlatocayotl*.

2.2.1.1 Mitos referentes a la fundación prehispánica de San Pablo del Monte

He referido con anterioridad la importancia de los nombres de los parajes que constituyen en gran medida el territorio de la comunidad, además acerca de los elementos tierra y agua, que son detonantes para la formación de una comunidad, mismos elementos permiten su reproducción. Hay al interior de la población una serie de mitos acerca de que aquí, iba a ser México, esto, porque mientras los antiguos mexicanos, peregrinaban buscando una señal de su dios Huitzilopochtli para poderse establecer, pasaron durante su trayecto, por lo que ahora es San Pablo del Monte, en un lugar llamado siete cuevas, actualmente está asentado en el Barrio de la Santísima, que es una cueva, en la que de acuerdo con la tradición oral de la comunidad, tiene agua que baja de la Malinche, allí se había asentado el águila, pero por temor, los antiguos moradores de San Pablo del Monte la corrieron, esta narración mítica se ha reproducido mediante una composición musical del señor Rogelio Mora Gutiérrez, misma que actualmente, interpreta en un disco en náhuatl:

Fig. 4 CUAUHTOTOATZIN

Náhuatl	Español
Quauhtotoatzin Quauhtotoatzin Campa otemoc Ce uei quauhtli	Cuauhtotoatzin Cuauhtotoatzin A donde bajó Un águila grande
Qualneci ocatca Can in tococolhuan Oquin con mahti Uan octotocaque	Estaba muy hermosa que nuestros abuelos los asustó y lo corrieron
In yuh otech tlapohaya In tococolhuan Mexico nican oyezquia, oyezquia In notlal qualneci In Quauhtotoatzin	Así nos contaban Nuestros abuelos que México aquí sería en mi tierra linda Cuauhtotoatzin
Onicatca pipiltontzin Onichocaya	Cuando era niño me ponía a llorar

Tleica in octotocaque Amo oyec Mexico In Quauhtotoatzin	por qué lo corrieron y no fue México aquí en Cuauhtotoatzin.
Yuh otech tlapoaya Tococoltzitzihuan In quenin opatlan In uei quauhtli	Así nos contaban nuestros abuelos como voló el águila grande
Inic canin ocacic Ipan ce uei nopal Yuan ce uei coatl Uan ompa oqui pacti	Hasta donde encontró un nopal grande y una víbora grande y allá le gustó
In yuh otech tlapohaya In tococolhuan Mexico nican quia oyezquia In notlal qualneci In Quauhtotoatzin	Así contaban nuestros abuelos que México aquí sería en mi tierra linda Cuauhtotoatzin
Onicatca pipiltontzin Onichocaya Tleica in octotocaque Amo oyec Mexico In Quauhtotoatzin	Cuando era niño me ponía a llorar por qué lo corrieron y no fue México aquí en Cuauhtotoatzin
Uan ompa omocan Ompa omotelquetz Uan ompa omochin Mexico Tenochtitlan	Y allá se quedó allá se levantó y allá se hizo México Tenochtitlan
In yuh Quauhtotoatzin In quitoznequi Campa in uei quauhtli In octotocaque	Y por eso Cuauhtotoatzin quiere decir donde el águila grande lo corrieron
In yuh otech tlapohaya In tococolhuan Mexico nican oyezquia In notlal qualneci In Quauhtotoatzin	Así nos contaban nuestros abuelos que México aquí sería en mi tierra linda Cuauhtotoatzin.
Onicatca pipiltontzin Onichocaya Tleica in octotocaque Amo oyec Mexico In Quauhtotoatzin	Cuando era niño me ponía a llorar por qué lo corrieron y no fue México aquí en Cuauhtotoatzin

Fuente: Composición del Señor Rogelio Mora

Además de esta narración-composición mítica, tengo el registro de otra más, que refuerza lo descrito en el canto, se trata de una entrevista que realicé el 10 de abril de 2012 a una pareja de esposos del Barrio del Cristo[12], la cual, conforma el corpus de mi tesis de

[12] Esta es una entrevista realizada el día 10 de abril de 2012 a una pareja de esposos del Barrio del Cristo, su duración es de 98'85" y la transcripción para el uso es gruesa y ortográfica. Diálogo dirigido entre tres participantes: **M**: María Seberiana Altagracia Hipólito Organillo, **O**: Pedro Juárez Martínez y **G**: Geovani Prisco Hernández, las líneas diagonales (/) indican el turno de habla de cada participante.

licenciatura: *Léxico de la religiosidad popular de San Pablo del Monte, Tlaxcala* (2014), acerca de cómo se fundó la comunidad:

> [...] **O**: entonces todos ellos se vinieron apartándose, llegaron aquí, en San Pablo del Monte, llegó el grupo, toda la masa, les venía diciendo su Dios, venían preguntándole: "bueno: ¿dónde nos vamos a quedar?"/ **M**: ya caminaron/ **O**: ya caminamos, los que salieron ya se vinieron quedando en el camino, ya están viejos, ya son nietos, ya son quién sabe qué descendencia vienen y sigue el sacerdote, ordena el camino y aquí ya les vino a decir: "nos vamos a quedar dónde esté un pájaro devorando una serpiente"/ **G**: ¿sobre un nopal?/ **O**: sobre un nopal y halla agua en medio del agua, entonces, cuando estuvo aquí plantado el pueblo que ven al águila, aquí vamos a formar nuestro pueblo, aquí está el árbol, aquí está el nopal, aquí está el montón de piedra, aquí está la serpiente, aquí está el águila devorando una serpiente dice el sacerdote: "no aquí no es, el agua está hasta abajo"/ **M**: nada más en la barranca/ **O**: nada más allá en la barranca hay harta agua/ **G**: pero, ¡no!/ **O**: porque debe de ser en medio de una laguna, no está en medio de una laguna, no está en medio de la laguna el águila, por eso está el palo, *cuauh*, *cuahuitl*, quiere decir palo/ **M**: palo/ **O**: "palo", *cuauh*, *totoatzi*, "pájaro", junto al árbol, *atl*, "agua", entonces, fíjese, en nuestro pueblo, nuestros antepasados, pues aquí como ve con ese nombre hubieran hecho, la gran cosa, una ciudad grande, porque una historia a dónde iba ser México y no lo hubo hasta ahora nadie que la haya edificado, está el montoncito de piedra, por eso *cuauhtotoatzi*, todos saben por qué cree que el carro de la basura, tiene un pájaro y dice Cuauhtotoatla/ **G**: mhum/ **O**: porque aquí iba a ser/ **M**: México/ **O**: México, la capital, ¿no?, ¡iba a ser México!, pues ya agarraron y se fueron para Cholula, y así fueron fundando sus pueblos así dieron la vuelta entraron para Tlaxcala, en Tlaxcala se quedaron así fueron quedando, porque ya eran muchos.

Ambas narraciones míticas presentan características similares, enfatizan, los elementos de: agua, tierra, ave, monte, el cerro, un peregrinaje de aquellos que buscaban su tierra prometida; por un lado, la primera marca el temor, es decir, que hay ya una población establecida, que por el desconocimiento del águila, la corren; mientras que el segundo relato, responde a la búsqueda de un origen mucho más antiguo, comparándola con las de las demás culturas europeas, nos refiere que no había población precedente, sino que hasta que algunos, cansados de caminar y al ver que podrían subsistir, por las características físicas del lugar, deciden separarse del grupo y establecerse en lo que ahora es San Pablo del Monte.

Fig. 5 Glifo de San Pablo del Monte

Fuente: *Los municipios de Tlaxcala*

Por otra parte, en el texto *San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl* (2012, p. 114), la historiadora Fabiola Carrillo Tieco brinda su interpretación acerca del topónimo del municipio. Primero segmenta morfológicamente la palabra: *cuauh-toto-a-tla,* y distingue las siguientes partes: *cuauh* es apócope de *cuauhtla*, que significa 'monte' o 'bosque'; *toto* apócope de *tototl,* que es 'ave' o 'pájaro'; *a*, reducción de *atl,* que es 'agua', y *tla* indica 'lugar', 'abundancia de'; por lo que *Cuauhtotoatla* significa "en el monte donde abundan las aves y el agua". Hasta aquí, en términos generales la descripción histórica en cuanto a la fase prehispánica, ahora, nos adentraremos al período colonial.

La Colonia

La vida dentro de la comunidad de san Pablo del Monte al inicio de la Colonia se registró en: *Los Padrones de Tlaxcala del siglo XVI y padrones nobles de Ocotelolco* (Rojas, 1987). El documento menciona que Tlaxcala estaba conformada por diversos *tequitl,* que en este contexto se puede entender como una entidad tributaria. Cada *tequitl* aparece registrado con el nombre del santo católico y un topónimo en náhuatl, además este se encontraba subdividido en unidades tributarias o veintenas, seguido del vocablo *tlaca* que designa hombres o personas.

San Pablo del Monte, por ejemplo se encontraba bajo el resguardo del *tlaltocayotl* de Ocotelolco, pertenecía al quinto *tequitl* como *Sanc Pablo Cuauhtotohuatlan* (Carrillo Tieco, 2012, p. 63), se señala también que *Sanc Pablo Cuauhtotohuatlan* se componía de cuatro barrios: *Temilco tlaca*, administrado por Antonio Ixcontzin, el de *Miyahuatlan tlaca* por Domingo Tzonco, *Mimiyahuahapan* por Pedro Quezpal, el de *Huacuacuico tlaca* por Antonio Maceuhqui y el centro rector por Luis Coyohua, del cual, se desconoce el nombre.

Fig. 6 Los cuatro barrios antiguos

Fuente: *San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl*, (2012). *Quauhtotouatlan,* "junto al monte de aves", *Temilco,* "sobre el campo empedrado o en la sementera de piedra" *Miyahuatlan,* "lugar entre espigas y flor de maíz", *Mimiyahuahapan*, "sobre el agua de la espiga del campo" "en el agua del ejambre de abejas o en los enjambres de abejas" y *Huacuacuico,* "lugar de los especialistas del agua".

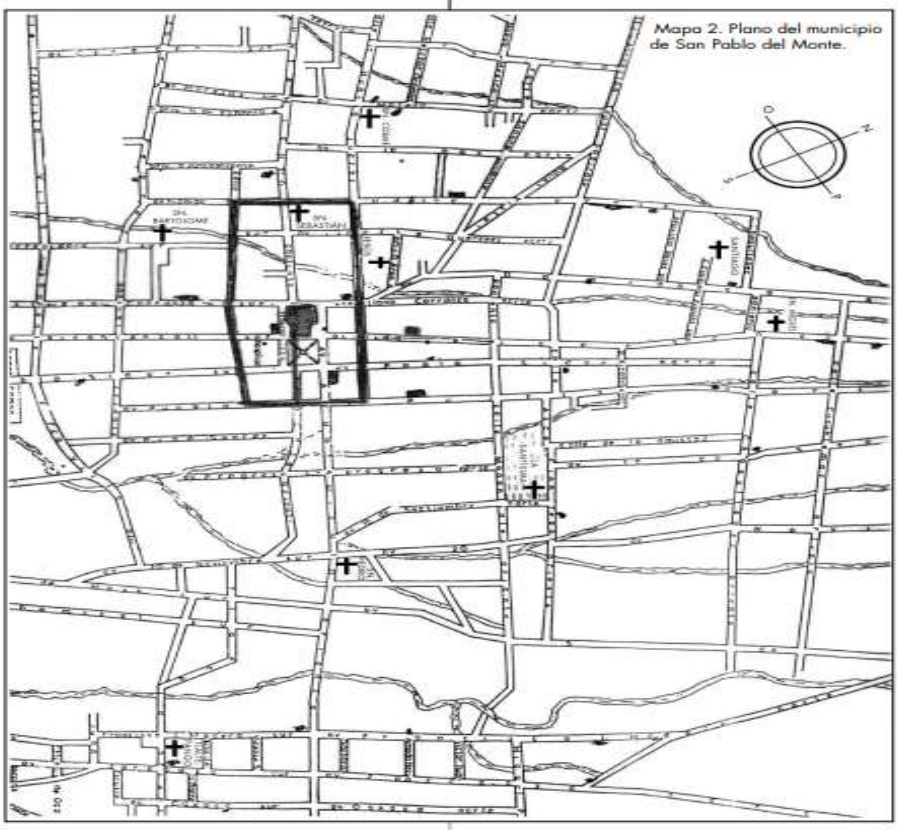
De tal manera que estaban organizados del modo siguiente para el cobro de los tributos: el mandón principal, al que llamaban *Maquiltecpanpiya*, "el que tiene a su cargo cien", mientras que a los demás nombraban mandones menores *Centecpanpiya* y *Centecpanpixqui*. Los empadronados estaban divididos en dos: la gente común, *tequichiuhqui*, "trabajadores" y los *pipiltin* "nobles". Se registra un total de 151 tributarios. El establecimiento de las haciendas, al interior de la comunidad, permite ocupar a la población en oficios, como la carpintería, la herrería, la talabartería, además de las actividades agrícolas, ganaderas o pulqueras (García Verástegui, 1991, p. 51).

Durante el siglo XVI, la estructura social y política de San Pablo del Monte se basaba en cuatro barrios antiguos: Mimiyahuahapan, Hacuacuilco, Temilco y Miyahuatlan, mismos que configuraron el *altépetl*, palabra que, según James Lockhart, en su libro *Los nahuas después de la Conquista* (1999), ha sido un poco modificada. Proviene de la metáfora *in atl, in tepetl*, "el (las), agua(s), la(s) montaña(s)", que significa principalmente que es una organización de personas que tiene el dominio de un territorio.

En su diccionario de 1571, fray Alonso de Molina define *altépetl* como "pueblo", y justamente es la palabra que los españoles usaban para referirse a las unidades políticas y asentamientos indígenas de cualquier tamaño. El *altépetl* se dividía en el *calpolli,* este vocablo significa "casa grande". Alonso de Zorita define al *calpolli* como 'barrio de gente

conocida o linaje antiguo', la palabra 'linaje' implica la percepción, real o ficticia, entre los integrantes del grupo y, por lo tanto, de cierta identidad étnica. El *calpolli* se subdividía en *tlaxilacales*, 'calles', para Van Zantwijk (citando en Lockhart 1999, pp. 30-31), menciona que un *calli* es interpretado como un grupo asociado con un pequeño santuario. A continuación, una pequeña cartografía de cómo está constituido el territorio simbólico de San Pablo del Monte:

Fig. 7 Plano de San Pablo del Monte



Fuente: *Del mito al rito: territorio simbólico de una comunidad nahua*, (2004), Nazario Sánchez.

La evangelización

Por los archivos parroquiales se sabe que hubo presencia franciscana en tierras de San Pablo, hasta llegar al momento de la secularización en 1640 con la llegada de Juan de Palafox y Mendoza. Los franciscanos, en un inicio se encontraron que la lengua materna era el náhuatl, sin embargo, como evangelizadores, aunque hablaban español, su culto se hacía en latín, y en las interacciones cambiaban la lengua según la situación comunicativa.

El hecho de adoctrinar a personas que tenían otra cultura resultó complejo y dio origen a un estilo híbrido de conversación.

Las tradiciones de la población originaria se reestructuraron con la nueva religión debido a que la orden franciscana consideró elementos rituales y musicales para difundir su ideología. Para las culturas prehispánicas era importantes la ritualidad, ya que les permitían el contacto con sus dioses. La idea del sacrificio era algo importante, hasta la fecha en comunidades indígenas y rurales hay un culto profundo por los cristos sangrantes.

Además del uso del *copal*, los árboles y las flores, los frutos del campo, eran ofrecidos al creador en las procesiones, así como la música de viento, el *taponaztle* y la *chirimía,* traída de España, se aprendían en las escuelas de música que se organizaban dentro de los templos para educar a los indígenas.

En medio de la mezcla cultural se podía y todavía se puede observar cómo transitan, cargando a los *santos*, rezando letanías en latín y en náhuatl, pues para algunos evangelizadores era importante el rescate de la tradición oral y de la escritura. Duverger (1993, p. 163) afirma que:

> Los frailes no llegaron para modificar las estructuras de pensamiento de los indios, sino simplemente para remplazar a los falsos dioses por el verdadero. Es así como se explica el respeto a los hábitos culturales de los mexicanos. ¿Están los indios acostumbrados a hacer procesiones en honor a algunos de sus dioses? En lo sucesivo lo harán en honor de la Virgen María o del santo sacramento. ¿Bailan para celebrar la creación del mundo o la llegada de las lluvias? Harán de su lancinante corografía una devoción a Jesucristo.

A partir de este momento todas las actividades religiosas reconocidas por la Iglesia quedaron en manos de los frailes y clérigos católicos; ya que las acciones domésticas y otras de tipo comunal seguían practicándose de modo "clandestino", por ello, la inquisición y el santo oficio estaban muy pendientes.

Los franciscanos estudiaron la forma de entrar y conocer, para después influir en la cultura del otro, recurrieron, para ello, a analogías sobre diversos temas, por ejemplo, "el de la tierra prometida y fundación de la ciudad", que relata cómo los israelitas, salieron en busca de su tierra para fundar su ciudad, que equipararon al mito fundacional que proliferaba entre los indígenas sobre cómo se erigió su ciudad; otro más, Moisés, el personaje bíblico, subió al monte Sinaí a sellar la alianza con su Dios; del mismo modo los sacerdotes prehispánicos se dirigían a las montañas, de manera concreta a la *Matlalcueye*, ofreciéndole sacrificios para obtener buenas cosechas y abundantes dones. Mediante el

reconocimiento y la predicación de estas semejanzas, así como la mitificación de los santuarios naturales, pues las montañas que eran objeto de culto, resultaron ser más tarde espacios propicios para la idolatría y la satanización; consiguieron atraer con ello la atención de los antiguos indígenas, acercarlos a la conversión, catequizarlos y, así, mostraron que su "Dios-humano, no creado" era a quien debían solicitarle el agua, la lluvia, el buen tiempo para la agricultura.

Construcción del templo y promulgación de la parroquia

Lo prioritario para los franciscanos era cambiar los espacios de culto, por ello, junto con las personas del lugar, construyeron la *iglesia*. Dicho sea de paso, por parte de algunos pobladores se sabe que la construcción actual no fue el templo primitivo, hubo, anterior a ella otras construcciones pequeñas hasta que se conformó la actual. Según datos de la historiadora Fabiola Carrillo (2012, p. 87) en un principio, 1557, el templo se dedicó a san Pablo, siendo en 1620 fray Sebastián de Garibai el primer capellán, posteriormente, en 1640 vino un cambio de advocación parroquial, a san Miguel, finalmente en 1695 regresa a la tutela de san Pablo, hasta la actualidad. Esta iglesia fue la cabecera parroquial de las comunidades de San Miguel Tenancingo, San Francisco Papalotla, San Cosme Mazatecochco y San Miguel Canoa.

La construcción arquitectónica del templo es de estilo clásico, con forma de cruz latina, la cual conforma la nave central, los laterales y el presbiterio, ubicada hacia el oriente, tiene atrio amplio cercado con pináculos que datan del 1975. Cuenta con dos torres, una más grande que la otra, en la más pequeña están colocadas las campanas. En la parte de atrás de la torre más grande hay un relieve de un perro, del cual, se sabe que es un homenaje, "porque los pobladores cuando construyeron la iglesia actual se habían desesperado por no avanzar, eso los desanimó y suspendieron la obra por un tiempo, hasta que alguien iba pasado frente a la construcción y vio a un perro que empujaba con el hocico una piedra, seguido de otra, de tal manera que las estaba formando, esto le confrontó a aquel hombre que se dijo a sí mismo que si él siendo un animal, que no tiene razonamiento se estaba esforzado en la construcción, ellos debían retomar la obra y así fue, hasta que quedó concluida" (Acocal Mora, 2007, p. 55).

La riqueza artística del templo la encontramos en sus retablos que muy probablemente sean del siglo XVIII entre los años de 1740 o 1780, del que sobresale el del

altar mayor, dedicado a san Pablo apóstol, es de estilo churrigueresco, con columnas salomónicas, firmado por Priego. En cuanto a los otros retablos; uno está dedicado al Señor Ecce Homo, a santa Bárbara, patrona de los *quiatlazques*, "los que atajan el agua", el de la Virgen de Guadalupe, el de la Virgen de la Soledad y el de las animas, en el cual, se colocó al frente el nicho de san Miguel Arcángel.

El templo ha tenido distintas modificaciones, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, derrumbaron el pulpito, el barandal que bordeaba el presbiterio el altar mayor donde estaba empotrado el sagrario, el cual, fue removido al ala derecha de la iglesia, allí se construyó una especie de "camarín", y se puede apreciar allí la piedra del altar que era del altar mayor o principal. El altar actual fue consagrado por el Obispo Luis Munive y el párroco José Enríquez Flores el 12 de julio de 1970. Además los miembros de la Acción Católica Mexicana de la comunidad compraron y donaron una imagen del sagrado corazón de Jesús y hoy además está la imagen del Señor de la Resurrección que se compró en los noventa, allí mismo está la Virgen de la Esperanza, frente a ese "camarín" se erigió también otro para colocar al Divino Salvador del Monte, lo acompañan san Juan Apóstol y Evangelista, la Virgen de los Dolores que se compró también por los ochenta o noventa y santa Verónica que también se adquirió al parecer en el dos mil. La capilla del Santísimo Sacramento o Capilla Expiatoria se adaptó en lo que era la sacristía en la primera década del dos mil y la actual sacristía fue la sala de juntas de los mayordomos y fiscales del pueblo, posteriormente ocuparon un salón grande, que más tarde convertirían en locales. La casa que se ocupa hoy para las asambleas de los martes de los mayordomos y fiscales del pueblo era la casa del peregrino, construida por los Chalmeros.

Cabe aquí hacer el siguiente señalamiento que la mayoría de las imágenes que intervienen y ocupan en la semana santa eran pedidas a los barrios en calidad de préstamo: el Señor del Santo Entierro pertenecía a un particular de Tlaltepango, La Virgen de los Dolores se solicitaba al Barrio de San Pedro, santa Verónica a la Santísima Trinidad, el Padre Jesús y el Señor de la Resurrección al Barrio de Jesús, hasta que se compraron las respectivas para la parroquia, exceptuando al Santo Entierro que fue donado un jueves de la Ascensión al sistema de cargos.

Las capillas adjuntas que se ubican en la izquierda de la entrada de la iglesia se considera que la más pequeña era el bautisterio, tiene una reja que refiere el año de 1899,

debajo del piso de esta se sabe hubo un pozo de agua, cabe mencionar que la pila bautismal de piedra de cantera, al parecer la primera, hoy está en el jardín adjunto a la sacristía, allí están las imágenes de la Virgen de Carmen, san Pedro Nolasco, y los santos Niños Mártires de Tlaxcala.

La capilla más grande se comenzó a construir el 25 de abril de 1992 y concluyó en el año de 1996 donde actualmente hay una pila bautismal que se introdujo años más tarde en 2012, que es de mármol, esta capilla en un primer momento funcionaría como capilla expiatoria del Santísimo Sacramento, este sitio alberga en su cúpula pinturas de los patronos de los distintos barrios, firmadas por el señor Medina. En la parte alta se aprecia un vitral con la imagen del Espíritu Santo, debajo un altar principal, en el que reposa una escultura de la Virgen de los Remedios, llamada la "mamá", para algunos pobladores representa la Malinche, además es la considerada mamá del pueblo de San Pablo del Monte: "ella es la que tuvo al hijo de Dios y lo trajo en brazos a estas tierras en la conquista", otros más cuentan que la escultura fue robada en la época colonial a los españoles, hoy ocupa un lugar especial dentro del *sistema de cargos*, por ser quien se deposa con san José el 18 de octubre, que por cierto cerca de ella hay un nicho que contiene la imagen de san José.

También está san José, cerca de ellos, agregados recientemente las repisas de san Felipe de Jesús, la Santísima Trinidad. La Virgen de la Purísima Concepción está a un costado del retablo de Ecce Homo, allí mismo a su derecha está santo Angelito y a su izquierda san Diego de Alcalá.

Las haciendas

En el trabajo: *Haciendas y ranchos del sur de Tlaxcala* de Nazario Sánchez (2006), nos comenta que existieron las siguientes haciendas: La Concepción Abaroa, La Concepción Acopilco, San José Buenavista, San Juan Tepepan, San Salvador Tepeixco, Guadalupe Xaltelulco, San Isidro Buensuceso, Santiago de los Leones y los Ranchos San Isidrozol y Guadalupe.

Las haciendas se sustentaban en el trabajo agrícola, el cuidado de los animales, pero sobre todo la extracción de los recursos naturales del bosque: resina para elaborar brea, fabricación de carbón y venta de leña que abasteció tanto algunos pueblos de Tlaxcala como de la ciudad de Puebla, además del comercio de vigas con esta última ciudad, lo que

representó el sustento de los pobladores de San Pablo del Monte a mediados y finales de la época Colonial.

Para el año de 1714 hubo un inconveniente entre los naturales de San Pablo del Monte y un grupo de españoles que favorecidos por el cabildo y mediante intermediarios y engaños les compran tierras y ejidos, con el fin de pastar su ganado localizados en las faldas de la sierra:

> El común y naturales de los pueblos de San Pablo del Monte, su doctrina y lo demás que se expresarán en este escrito de la jurisdicción de esta ciudad y, conveniente a saber,…por lo que a dichos pueblos toca y en particular a cada cual de sus naturales, por quienes los oficiales de su república prestamos voz y caución, parecemos ante vuestra merced y, en aquella vía y forma que mejor en derecho lugar haya y con protestación del uso de nuestros recursos, decimos que ha llegado a nuestra noticia el que, de pedimento del gobernador y oficiales del cabildo de naturales de esta nobilísima ciudad, se traen al pregón, para su venta y remate, las tierras y ejidos que le pertenecen en las falda de la sierra destinada para el común uso de los naturales de esta ciudad, dándosele por situación la de los pagos nombrados Yancuic, Atitlan, Tlalocan, inmediatos al uso común de dichos nuestros pueblos (Sempat y Martínez, 1991, p. 58).

De tal forma que lograron defender y salvaguardar el uso del suelo, sus recursos naturales, para conveniencia de ellos mismos.

2.2.2 De la Independencia a la revolución mexicana

La independencia de la Corona Española, trajo consigo diversos cambios en la nación mexicana, en el caso de Tlaxcala, para 1824 el actual estado se declara territorio de la federación, quedando dividido en siete partidos, por lo que San Pablo del Monte se integra al de Nativitas:

> […] localizado en el centro-sur y surtes del territorio, al oeste de la Malinche, contando con suelos que favorecen a la agricultura de maíz, se encuentran haciendas y ranchos de extensión regular, los cuales, se organizan de igual forma que antes de la Independencia. Tlaxcala fue erigido en Estado de la Federación el 5 de febrero de 1857, comprende el antiguo territorio del mismo nombre creado por la ley de 24 de noviembre de 1824, agregándose, en 1863, la municipalidad de San Antonio Calpulalpan, segregada del Estado de México (Peñafiel, 1978, p. 8).

Para 1826, San Pablo del Monte ya contaba con mueve barrios: Xolalpan, San Pedro, Resurrección, Ocotelulco, San Miguel, San Nicolás, Santo Cristo, Santiago y San Cosme (Carrillo Tieco, 2012, p. 92).

Sin embargo, para 1847, Puebla, quiere que Tlaxcala se le anexe, alegando que no posee ningún medio para su subsistencia, por lo que San Pablo, participa activamente en la negativa de adherirse a la Ciudad, argumentado lo siguiente: “Si bien la situación

topográfica de estos pueblos los tiene en contacto en sus relaciones de comercio con la capital de Puebla, esta circunstancia no puede sofocar la adhesión que inspira la de su origen, la de igualdad de costumbres y otras que nos ligan con el territorio de Tlaxcala. San Pablo del Monte abril 28 de 1849" (García Verastegui, 1991, pp. 275-276).

En 1857, Tlaxcala es subdivido en municipios, estos a su vez en pueblos, a San Pablo del Monte se le consideró como superior, debido a su población, pues contaba con 6 534 habitantes.

En 1892 San Pablo del Monte formaba parte de distrito de Zaragoza junto a municipios como: Zacatelco, Tepeyanco, Teolocholco, Tetlatlahuca, Nativitas y Xicoténcatl. Se encontraba organizado así: en Zacatelco residían el Prefecto político del distrito, el Recaudador Rentas y un Juez letrado de primera instancia. Además de que en casa una de las municipalidades había un ayuntamiento electo de modo popular cada año. Tres jueces locales en Zacatelco, Nativitas, Tepeyanco y Xicoténcatl, dos jueces locales en San Pablo del Monte, Teolocholco y Tetlatlahuaca (Velasco, 1998, p. 43).

Durante el periodo de Porfirio Díaz, gobernó en Tlaxcala, Prospero Cahuantzi de 1885 a 1911, a esta etapa de la historia tlaxcalteca se le llama "el prosperato". San Pablo del Monte continúa, en esa época dentro del distrito de Zaragoza, le sobreviven las haciendas de San José Buenavista, Acopilco, Xaltelulco y la Concepción Abaroa. Cuenta con el mayor número de población dentro de los municipios del estado, según el censo de 1900 contaba con 5 850 habitantes, para 1910 con 6 209 y en 1921 con 5465 habitantes (*Los municipios de Tlaxcala*, 1998, p. 27). Surge también para 1901 San Isidro Buensuceso (Rendón, 1993, p. 125), los fundadores de ese poblado son originarios de San Miguel Canoa, Puebla, queda adscrito al municipio de San Pablo del Monte.

San Pablo del Monte, cansado por tantos atropellos, se uniría a la lucha en contra de la no reelección de Próspero Cahuantzi, hombre muy allegado a Porfirio Díaz, por lo que contaba con su valioso apoyo y respaldo, además de la lealtad de este, en el control y manejo del estado de Tlaxcala.

Al interior de la población se hallaban dos grupos, uno que estaba en contra de la reelección, como aquellos antireleccionistas, encabezados por Justo Romero; el otro a favor de la reelección, adheridos al Club Xicoténcatl, con la finalidad de apoyar a que Díaz nuevamente ganara la presidencia de la república.

Los pueblos de Tlaxcala, fueron severamente lastimados y oprimidos, al igual que la mayoría de los grupos vulnerables de la nación mexicana. El caudillo que representó la lucha armada de la revolución mexicana dentro del estado fue Juan Cuamatzi, quien estuvo bajo las órdenes de los hermanos Serdán, el 17 de noviembre de 1910 (Cuéllar, 1975, p. 32), Cuamatzi, tuvo en Puebla una reunión para ultimar detalles, porque tres días después comenzaría con la lucha armada, a su paso por San Pablo del Monte, dialogó con Justo Romero, quien le recluta 200 hombres, entre ellos Máximo Rojas, quien más tarde sería gobernador de Tlaxcala.

Sin embargo, Los Serdán son atacados por el ejército, con el objetivo de exterminar la causa, lo que orilló a Juan Cuamatzi y a sus seguidores destruir el ferrocarril mexicano ubicado en Santa Cruz, Tlaxcala (Cuéllar, 1975, p. 32).

La lucha armada siguió, aun cuando Cuamatzi ya había perecido, en general, la política nacional entre sucesiones presidenciales impositivas, con ensayos democráticos, además de que la mayoría los que luchaban por la revolución mexicana se encontraban divididos, comulgando con diversas doctrinas políticas de aquel entonces: Máximo Rojas se inclinaba hacia el constitucionalismo, Pedro M. Morales por el villismo y Domingo Arenas por el zapatismo, pero, al final, tanto Arenas como Morales seden y se adhieren al constitucionalismo.

Por lo que el 12 de julio de 1916 se decretan que se realicen elecciones de Ayuntamientos en todo el país, en Tlaxcala se realizan votaciones en los siguientes municipios: Tlaxcala, Apetatitlán, Chiautempan, Contla, Panotla, Ixtacuixtla, Zacatelco, Nativitas, Teolocholco, Xicoténcatl, Tenancingo, Huamantla, Ixtenco, Cuapiaxtla, Altzayanca, Zitlaltepec, El Carmen, Terranate, Tzompantepec, Tlaxco, Calpulalpan, Hueyotlipan, Barrón-Escandón (Apizaco), Santa Cruz Tlaxcala, Yauhquemehcan, Xalostoc, Guerrero y San Pablo del Monte (Cuéllar, 1975, p. 81).

Otro personaje destacado de San Pablo del Monte, dentro de la revolución mexicana fue Ascensión Tepal, un indígena campesino, al cual, se le reconoce porque en representó a Tlaxcala en el Congreso Constituyente, firmando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

La conurbación de San Pablo del Monte en los sesentas

El 20 de junio de 1940, San Pablo del Monte cambia la denominación de su cabecera municipal por Vicente Guerrero y es elevado a categoría de Villa, de acuerdo con el decreto número 84 (Anaya, 1963, p. 263).

Sus actividades económicas continúan siendo el abastecer de materia prima a la Ciudad de Puebla, madera, leña, carbón, el cultivo de maíz y del frijol dependen del temporal.

En la carta General del Estado de Tlaxcala de 1969, nos menciona que el Estado se encontraba dividido en VII distritos electorales, San Pablo del Monte, conformado por los barrios: 1. El Cristo, 2. San Miguel, 3. Santiago, 4. San Nicolás, 5. San Cosme, 6. Jesús, 7. San Sebastián, 8. La Santísima, 9. San Bartolomé, 10. San Pedro, 11. Tlaltepango y San Isidro Buensuceso aparece con categoría de Pueblo. En las décadas de los 80 y 90 San Pablo es nombrado el municipio número 25 con cabecera en Villa Vicente Guerrero, con las localidades de Acopilco, Apatenco, Guadalupe Xaltelulco, San Isidro Buensuceso y Xoyacolotzi (*Los municipios de Tlaxcala*, 1998, p. 31).

Para los años sesenta, hay un crecimiento poblacional, además de que su economía se potencia, entre 1970 y 1980, incluso por barrio, comienzan a despuntar: San Sebastián con la venta de frutas y agua de la llamada granja, San Bartolomé con la fundición de metales, San Pedro, San Nicolás, el Cristo siendo albañiles, estos últimos además del trabajo en el campo y el carbón, San Miguel en la actividad artesanal del ónix, mientras que Santiago en la Talavera, San Cosme en su mayoría fueron obreros.

Las calles eran de terracería, hasta 1980-1990, las vías principales eran las del centro de la población, las cuales, estaban pavimentadas, hasta los noventa, pero para poder construir las casas en esos lugares tuvieron que rellenar de escombro, en calles que van de la Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza que atraviesa el Barrio de Jesús era una barranca muy grande. Todos esos espacios estaban llenos de matorrales y árboles diversos, cuando llovía fuertemente toda la tierra se deslavaba y bajaba hasta lo que hoy se conoce como el Canal, espacio que tampoco estaba pavimentado, como hoy, ni pasaban los transportes que van a San Isidro Buensuceso.

En el caso de San Sebastián es uno de los pocos barrios planos, se podía corroborar en la construcción de su preescolar que más tarde se convirtió en Presidencia Auxiliar. Para el caso de San Bartolomé su capilla [13]era una de las más antiguas, al igual que del Cristo.

El Barrio de San Pedro no tenía presidencia, ocupaban para ello, la Escuela Vicente Guerrero, pero la asamblea vecinal no quiso ceder el inmueble para que fuera la presidencia, teniendo que comprar unos seis metros cerca de la escuela para que posteriormente pudieran construirla, también agrandaron la escuela, las casas que están frente a la escuela no existían, eran sembradíos.

Durante muchos años las calles principales Pablo Sidar, Puebla, Xicoténcatl eran las mejor pavimentadas, pero hasta llegar a Ascensión Tepal, estaban empedradas, hoy después de 30 años todo ha cambiado inconmensurablemente. La parte norte, en San Nicolás, donde esta Chalma y Tula eran espacios muy "alejados".

En el Cristo, la unidad deportiva no existía, para llegar a Tlatelpa, era un paraje muy alejado y además allí en vez de la Capilla estaba una Cruz, que indicaba que allí era Tlatelpa, porque la mayoría de los dueños de los terrenos eran de apellido Tlatelpa, por ello, se hace la fiesta en honor a los campesinos, por medio de las mayordomías del barrio del Cristo y llevaron a ese espacio a San Isidro, por ello hoy se conoce como San Isidro Tlatelpa, lo más alejado del Cristo era la cruz que se conoce como el Popocatla.

Las casas ya no se construyen con adobe ni tejamanil, ni se bordean, ni delimitan con *chinamite*, organillos ni magueyes, sino con block a imitación de las grandes casas de la Ciudad de Puebla, porque muchos de los pobladores son albañiles y consideran que el desarrollo está sustentado también en lo suntuoso de las construcciones. Hay familias que construyeron sus viviendas en cuadras completas, es decir, espacios multifamiliares.

Sin embargo, llama la atención que muchas de fachadas de los hogares no estén repelladas, por lo que se sabe, muchos pobladores ponen un especial énfasis en aspectos como el comer, el beber, el divertirse toda vez que se piensa que para qué desgastarse terminando algo que "cuando se mueran no se lo van a llevar".

[13] La capilla de San Bartolomé fue remodelada, aproximadamente en 1988 o 1989 cuando llegó el Señor Santo Entierro al barrio, siendo mayordomo el señor Andrés Arenas, se tumbó la fachada y la capilla completamente, compraron otro terreno más para agrandarla, a los diez años siguientes, cuando regresó el Santo Entierro estrenaron el reloj.

Por otra parte las generaciones jóvenes comenzaron a salir de la población para migrar, por trabajo o estudio a la Ciudad de México y a los Estados Unidos, principalmente, aunque los flujos migratorios son abundantes en la década de los 90, por las crisis económicas, la devaluación del peso mexicano y escases de trabajo, pero también en esta década se alinean y pavimentan la mayor parte, desapareciendo los empedrados, se colocan postes de alumbrado público, a finales de los noventa y principios de dos mil colocan los primeros semáforos en la calle Pablo Sidar.

Actualmente cada barrio cuenta con edificios y espacios comunes como su propia capilla, su presidencia auxiliar municipal, con un pequeño parque, su preescolar y primaria.

2.3 San Pablo del Monte, Pueblo urbano

En el año de 1960, San Pablo del Monte fue uno de los primeros municipios del estado de Tlaxcala en conurbarse con la ciudad de Puebla, es decir, que su desarrollo económico y social crece a la par con Puebla, apostándole a la industrialización, dejando el trabajo del campo, aunque no del todo. Estas nuevas dinámicas sociales propiciaron la creación de diversos conceptos como el que acuña Eileen Mulhare (1995, p. 29), quien realizó una investigación en San Francisco Totimehuacán, Puebla; ella nombra a los sujetos de esta localidad como "post-nahua" esto quiere decir que es una población de descendencia indígena que, hasta principios del siglo XX, hablaba náhuatl, usaba vestuario distintivo, y se ganaban la vida como agricultores. Este concepto resulta interesante para comprender estos procesos que se dieron en esta comunidad, con raíces indígenas campesinas.

Sus actividades económicas son diversas: la agricultura, la industria, los servicios, prácticas artesanales como el trabajo con el barro para la cerámica, el popotillo, el ónix o mármol para la fabricación de adornos.

Uno de los últimos cambios de denominación de la comunidad se da el 19 de diciembre de 2016, debido a que se decretó que San Pablo del Monte sea llamada: "Ciudad de San Pablo del Monte", debido a su importancia política, administrativa y demográfica (Decreto No. 284). No obstante, observo hay diversas prácticas sociales que me llevan a mirar a esta población desde otra óptica, mismas que referiré en líneas posteriores. Concuerdo con los planteamientos de María Ana Portal (2011, p.p. 11-12; 2013, p. 54), quien ha trabajado en comunidades de la Ciudad de México, lugares que también se han conurbado con la Urbe y que se debaten entre lo rural y lo urbano, además de que en su

indagaciones no encontró una categoría que describiera los cambios e influencias sobre estas poblaciones, por lo cual, propone la de *pueblo urbano,* se comprende que*:*

> […] Ser un pueblo en la Ciudad de México no se reduce a cuestiones de distancias espaciales, de elementos económicos o de infraestructura urbana. Tampoco se trata de viejas supervivencias culturales ancladas en el pasado. Su distinción frente al resto de la metrópoli tiene una connotación profunda construida, en lo esencial, a partir de tres factores: el vínculo religioso con la tierra –aun cuando han perdido su cualidad de campesinos y la hayan vendido en grandes proporciones, perdiendo su centralidad en la substancia-; el sistema de parentesco como eje de la organización colectiva y un sistema festivo religioso que se organiza y sanciona la vida social local (Portal, 2013, p. 54).

Al considerar lo anterior y bajo el contexto de conurbación de San Pablo del Monte con la Ciudad de Puebla, esto nos lleva a considerar que hay una dinámica similar con lo propuesto por María Ana Portal (2011, p.p. 11-12; 2013, p. 54), por tales razones definimos que San Pablo del Monte es un *pueblo urbano:* presenta un vínculo religioso por la tierra, un sistema de parentesco, una dinámica barrial, su ciclo festivo descansa en el sistema de cargos, además tiene un origen prehispánico reconocido, conserva el nombre que les fue asignado durante la Colonia, compuesto por el nombre de un santo o santa patrona y un nombre náhuatl, tiene un panteón sobre el que conservan control administrativo, reproducen un patrón de asentamiento urbano particular caracterizado por un centro marcado por una plaza a la que rodean, principalmente, la iglesia, edificios administrativos y comercios,

San Pablo del Monte tiene una raíz histórica prehispánica, es decir, de duración larga, su topónimo es *Cuahutotoatla*, el cual, está presente en el glifo difundido y asentado en actas de cabildo, así como documentos oficiales de la población, además de los nombres de los parajes en náhuatl, también le caracteriza *un vínculo religioso por la tierra*, para esta comunidad su agricultura es de temporal. Aunque no todos cuentan con una parcela y los que la poseen, en su mayoría, son lo que podemos llamar "campesinos de fin de semana", pues el cultivo de la tierra no es su primer ingreso, sino que muchas veces, estos, se dedican a otra cosa entre semana, pero una vez por semana están en el campo.

Su *sistema de parentesco*, cuyo patrón de residencia destaca el patrilocal, es común escuchar a las señoras decir: "nací en tal barrio, pero me casé en tal"; pero, actualmente, a diferencia del siglo pasado (XX) el "irse de nuero", esto para el caso del cónyuge, quien reside con la familia de la esposa, ya no está tan señalado, con esto podemos dar cuenta de que hay nuevas relaciones de lazos de parentesco. Es común también que los abuelos para

cerciorarse de que no son familiares, interrogan previamente la genealogía de los posibles novios: "quién tu abuelito, hijo de quién eres", son de las interrogantes preliminares, lo anterior, debido a que se dice que en San Pablo Monte, casi todos terminan siendo familia.

El antropónimo es una marcador también de parentesco, caracteriza a los barrios, porque allí moran las familias correspondientes a esos apellidos, otorgan una serie de estatus, por ejemplo, ser del barrio de San Sebastián Xolalpan, al que se le considera el primer barrio es sinónimo de prestigio, mientras que pertenecer a San Nicolás se le ve como "marginado", por ello comprenderemos al barrio como:

> […] se entiende a los grupos sociales localizados dentro de un territorio y ligados a partir de relaciones consanguíneas y rituales, es decir, conformados por las familias emparentadas entre sí, debido al matrimonio de sus miembros y al servicio que presta a la actividad ritual requerida por el sistema de cargos (Sánchez Mastranzo 2004, p. 20).

En los barrios descansa la unidad de residencia que es la familia, además de la organización tanto social, como política y religiosa.

El sistema festivo, el cual, está sustentado o descansa en *el sistema de cargos*, las fiscalías y mayordomías, las cuales, se dividen de dos maneras, en las del barrio y las del pueblo, estas últimas se rotan, circulan, "dan la vuela", suben y bajan, únicamente por diez barrios bajo el siguiente orden: San Sebastián Xolalpan, San Bartolomé, San Pedro, La Santísima Trinidad, San Nicolás, El Cristo, San Miguel, Santiago, Barrio de Jesús y San Cosme. Por lo que cada una de ellas, tarda en llegar al barrio diez años nuevamente, por lo que implica una cohesión social fuerte en cada una de las celebraciones, las fiestas religiosas:

> Es el momento específico de acercamiento entre el mundo sagrado y el de ser humano, el tiempo privilegiado de la reciprocidad y el intercambio con lo sagrado en el que se pone en juego la capacidad de un pueblo para dar, devolver y recibir. Representa la culminación de un ciclo simbólico y el inicio de otro (Portal, 1997, p. 181-183).

La fiesta además representa gozo, alegría, dependiendo de si la mayordomía es de pasión o de gloria. Las de pasión son las que pertenecen al bloque de las de la cuaresma y las gloriosas aquellas que están ubicadas fuera de ese tiempo. Además, cabe señalar que los fiscales son como los papás, mientras que los "mayordomos mayores", es decir, los principales, de las imágenes mayores tanto las del barrio como las del pueblo, funcionan bajo la lógica de hermanos mayores.

En este *pueblo urbano* encontramos espacios comunes por los habitantes como una la iglesia, dedicada a San Pablo, su santo patrono, al que celebran anualmente el 29 de junio, día en que por cierto llueve mucho; una plaza principal, donde se llevan a cabo

actividades sociales, económicas, políticas y culturales, alberga un parque, la presidencia municipal, así como la casa de cultura, esto constituye el primer cuadro de la población, considerado “el centro”.

Finalmente el cementerio tiene un especial valor para los pobladores, representa el escenario, donde sus difuntos descansan, duermen en paz. Por ejemplo, uno de los cementerios clausurados como el de La Santísima, el cual, resguarda los restos de un gran número de difuntos, por lo que se le tiene un valor especial, incluso quince días después de que se celebra a los fieles difuntos, se le conmemora a él, con una feria.

2.3.1 Educación

Se reconocen dos tipos de educación, la que se da en el seno familiar y otra que brindan las instituciones educativas. La que se recibe dentro de la familia se basa en enseñar a relacionarse con los demás, sin embargo, generaciones mayores mencionan que hoy los niños y jóvenes ya no saludan a nadie que se les ha perdido incluso el respeto a ellos como gente mayor, ellos, recuerdan por ejemplo como sus padres los sancionaban de modo moral e incluso físicamente si no saludaban con respeto a sus mayores, a algunos hasta la mano les besaban.

Es en escenario familiar donde a cada niño se le asignan sus propios roles, es decir, si trata de un varón le corresponden tareas en apoyo al padre, por ejemplo, si hay que ayudar en el campo van los hijos varones, mientras que las niñas apoyan en el guisado de la comida para llevársela al padre y hermano. Puesto que cuando los niños llegan a la etapa de la juventud y deciden juntarse o casarse, resulta denigrante para los padres de estos, el que no les hayan enseñado un oficio o dado una profesión que les permita sostenerse económicamente, así como si la mujer no sabe hacer tortillas ni guisar la comida se dice: “que tu madre no te enseñó” o también debes aprender a hacerlo para que “tu suegra no me la miente” y es que se recuerda como anteriormente, por allá de 1960, las suegras denunciaban ante a la autoridad civil si la nuera era floja, llevaban como pruebas el nixtamal echado a perder, la ropa remojada de varios días, de tal manera que la mujer recibía una amonestación de tipo moral. Además es aquí donde se forma a los niños en la religión, los valores, el sentido de pertenencia al barrio, la importancia celebraciones festivas, los lazos de parentesco, los rituales, etcétera, por ello, la familia tiene un peso fundamental entre los pobladores.

En términos de educación formal se sabe que en San Pablo del Monte la primera escuela primaria que se fundó fue la "Licenciado Benito Juárez García", la cual, erigió el Coronel Ascensión Tepal, posterior a la revolución mexicana, sin embargo, sólo se ofertaba hasta el tercer año de primaria, por ello, entre los años de 1948 y 1949 se funda el Centro Escolar México, por el profesor: Francisco Lara León, el señor cura don Nicolás Hernández y los señores Refugio Xolaltenco, Tomás Solar, Felipe Solar, Alfredo Méndez y Jesús Ponce. El águila que yace sobre la entrada principal de la escuela fue donada por el señor Tomás Solar. Se funda como escuela parroquial, lo que permitió ofertar servicios educativos a nivel primaria de primero a sexto grado y para 1954 se gradúa la primera generación con un total de quince alumnos[14].

La primera secundaria en el poblado es la "Gabriela Mistral", fundada en 1975. Las demás escuelas se fueron formando entre los setenta u ochenta, actualmente San Pablo del Monte tiene un jardín de niños y una escuela primaria en cada barrio, también hay más de cinco secundarias, entre técnicas, federales y una telesecundaria; tres bachilleratos, escuelas interculturales en el barrio de San Isidro Buensuceso. Hay una biblioteca central ubicada en el Barrio de Jesús y otras más en Tlaltepango y San Isidro.

> En 2010, el municipio contaba con 37 escuelas preescolares (4.3% del total estatal), 31 primarias (3.9% del total) y 12 secundarias (3.4%). Además, el municipio contaba con tres bachilleratos (1.9%), una escuela de profesional técnico (4.2%) y cuatro escuelas de formación para el trabajo (4.4%). El municipio también contaba con ocho primarias indígenas (44.4%) (INEGI, 2010).

En el barrio de San Nicolás hay un campus de la Universidad Autónoma de Tlaxcala especializado en el área de nutrición y un Centro de Capacitación para el Trabajo en el barrio de San Sebastián. Los problemas educativos según INEGI 2010, hubo rezago educativo afectó a 21.2% de la población, lo que significa que 16,775 individuos presentaron esta carencia social (INEGI, 2010). Hay dos Centros de Desarrollo Comunitario en los que se imparten cursos y talleres de computación y carpintería entre otras actividades.

[14] Reseña y archivos que constan en la Institución Educativa del Centro Escolar México.

2.3.2 Lengua

La lengua predomínate dentro de la población es el español, pero el INEGI 2010 registró que alrededor de 9 764 son hablantes de una lengua indígena: náhuatl, otomí, mazateco, mixteco y totonaco, sin embargo, el náhuatl representa el 90 % de los hablantes.

El náhuatl dentro de la misma comunidad es practicado por la gente adulta en su mayoría, en contextos domésticos, es decir, en prácticas cotidianas como los saludos, los regaños, en el campo, en la casa.

La gente adulta, de la parte central del municipio, conoce la lengua o al menos, emplea palabras sueltas para referirse a los distintos hechos y fenómenos de la vida cotidiana. Carrillo Tieco (2012, p. 123) señala que en la comunidad el náhuatl permitía establecer prácticas de respeto, saludar e incluso narrar historias. Se observa en bailes representativos como "Los tiroteros", "Los moros contra los cristianos" y en el carnaval. En las bodas se cantaba y bailaba el *xochipitzahuac*, la gente participaba en las fiestas hablando en "mexicano", los topónimos tienen base náhuatl y muchos nombres de las comidas y otras costumbres se denominan con palabras de origen en esa lengua.

El español es la lengua oficial de la comunidad, sin embargo, no se han olvidado de sus raíces prehispánicas, como observarse en antropónimos comunes en la región: Atlatenco, Calitl, Coyotl, Hueyotlipa, Tenahua, Temalatzi, Tlatelpa, Xahuentitla, Xilotl, Xinastle, Zahuantitla.

2.3.3 Organización social

La unidad de residencia más común es la familiar tanto nuclear como extensa. Se considera familia cercana hasta la cuarta generación. Existen las casas multifamiliares, es decir, grupos domésticos extensos, que regularmente conforman cuadras completas, se han edificado los inmuebles dentro del mismo predio.

El primer nivel de vínculo social es el compromiso matrimonial, que crea lazos familiares, pues en él se hacen alianzas que se determinan mediante algunos ritos y símbolos: un *abrazo*, la entrega de presentes a la familia de la novia que será pedida y entregada en matrimonio; los abuelos, padres y padrinos debían estar presentes para sellar dicho enlace.

Algunas personas entrevistadas comentan que, anteriormente, dicha práctica se realizaba en lengua náhuatl y el abuelo[15], por su rango superior, era el encargado de hablar ante la familia de la contrayente para pactar la boda, dar consejos a los desposados, etcétera. A partir de este ritual las dos familias se volverían una sola, lo cual implicaba, entre otras cosas, que en sus festividades y debilidades se apoyarían, habrá un sumo respeto entre ellos, a pesar de sus propias diferencias de pensamiento.

Un segundo nivel de vínculo social es el *compadrazgo,* lazo de parentesco ritual que se da a partir de la relación que se establece por algún sacramento o de alguna graduación en donde intervienen sólo los agentes principales, el ahijado, sus padres y los padrinos, es decir, que no hay presencia de la familia extensa. Para validar el compromiso se realiza un ritual, en donde es característico sellar esta alianza por medio de un abrazo: "Es mi comadre, porque nos dimos el *abrazo*".

Por otro lado, las *mayordomías* vinculan a las personas en torno a una imagen religiosa. Los mayordomos son portavoces del pueblo en espacios eclesiales. San Pablo del Monte tiene una forma de organización social cuya función principal es la organización de las fiestas; los rituales y los símbolos están consensuados y sustentados en la reciprocidad. Por ejemplo, se prestan algunos elementos como pollos, tortillas, guajolotes, refrescos entre otros elementos cuando alguien tiene una fiesta (boda, quince años, bautizo, *mayordomía*), gracias a este apoyo es sencillo responder ante los compromisos sociales y conservar las tradiciones.

2.3.4 Organización política

La estructura de gobierno del ayuntamiento se compone por el Presidente Municipal Constitucional, un Síndico Municipal, el Secretario del Honorable Ayuntamiento, siete regidores: 1er, de Hacienda, 2do, de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Territorio Municipal, 3er, de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, 4to, de Salud Pública y Desarrollo Social, 5to, de Protección y Control del Patrimonio Municipal, 6to, Educación Pública, 7mo, Desarrollo Agropecuario, Fomento Económico y Derechos Humanos y los doce Presidentes Auxiliares Municipales: Barrio de San Sebastián, Xolalpan, Barrio de San Bartolomé, Barrio de San Pedro, Barrio de Tlaltepango, Barrio de

[15] *Huhuehchihki* del sustantivo *huhue*, viejo, y el adjetivo *chiki*, el hacedor. Dentro de las bodas y compadrazgos los abuelos son los que sellan las alianzas, hablan y formulan los discursos, por ser ellos quienes conocen la tradición.

la Santísima Trinidad, Barrio de San Nicolás, Barrio de San Isidro Buensuceso, Barrio del Cristo, Barrio de San Miguel, Barrio de Santiago, Barrio de Jesús y Barrio de San Cosme. Además de las regidurías, hay otros espacios o subdivisones al interior de la Ayuntamiento como es el caso de la dirección de Cultura, por mencionar. El ayuntamiento se renueva cada tres años, aunque la admiración actual durará cuatro años y ocho meses, elegidos, mediante el voto popular.

Las funciones del ayuntamiento se encuentran asentadas en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala Núm. 146 en los artículos 38 y 39, los cuales, refieren lo siguiente:

Que el presidente municipal le compete ejecutar los acuerdos del H. Ayuntamiento, vigilar la recaudación de la hacienda municipal. Nombrar y remover al personal administrativo del ayuntamiento, acorde con la ley, además coordinar los Consejos y Comisiones municipales, aplica también las disposiciones de los bandos y reglamentos municipales.

En cuanto al Síndico Municipal, realiza la defensa y promoción de los intereses municipales, representa también a la Ayuntamiento en procedimientos judiciales y administrativos. Vigila la aplicación del Presupuesto de Egresos Municipales. Tiene que vigilar que se envíen cada mes a la Contraloría Mayor del Ingreso y Gastos Públicos del Congreso del Estado, los reportes de cuentas y gastos del Ayuntamiento.

Los siete regidores proponen al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servicios públicos municipales, además de vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, por lo que deberán informar al presidente de sus gestiones, en algunas ocasiones suplen al Presiente Municipal en sus faltas temporales.

El Secretario del Ayuntamiento tiene a su cargo las actividades administrativas del Ayuntamiento, para los proyectos realiza las convocatorias que deberá firmar el Presiente Municipal, además de ponerlas de conocimiento a los integrantes del Ayuntamiento en la sesión de cabildo. Acredita, requisita y expide de acuerdo con la ley los documentos emanados del Ayuntamiento. Vigilar que se cumpla el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Tesorero Municipal el deberá recaudar y administrar las contribuciones de los participantes que de acuerdo con la ley le correspondan al municipio. Coadyuvará con el

interés de la Hacienda Municipal. Llevará la contabilidad del Ayuntamiento y remitirá mensualmente a la Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto Público, los estados financieros del Ayuntamiento.

Para las elecciones del Ayuntamiento se hacen alianzas electorales con sectores pequeños, familias, grupos y microempresas que no cuentan con un partido político; por medio de esas alianzas reparten al momento de haber ganado la elección los distintos puestos en el ayuntamiento, de ese modo cada uno de los grupos se ve reflejado dentro del mismo.

Se comenta que los barrios en las últimas décadas han presentado un desarrollo medio, aunque, al parecer, la mayor parte de los ayuntamientos sólo ven el progreso con un fin partidista y, en algunos casos los regidores no respaldan al presidente y viceversa. Los gobiernos anteriores se llevan la información recabada o los trabajos hechos y eso provocan un retraso y la pérdida de la memoria histórica municipal.

Las autoridades civiles se relacionan con las autoridades tradicionales de la población, los mayordomos y fiscales, quienes son nombrados por usos y costumbres, asistiendo en calidad de invitados a algunas celebraciones comunes como la fiesta patronal, además les apoyan económicamente para algunos gastos que soliciten para mantenimiento del templo, por ejemplo, no obstante, en los últimos años algunos servidores públicos en turno, por medio de los fiscales y mayordomos de sus barrios les han asignado una mayordomía la cual desempeñan sin ningún inconveniente, pues quienes son políticos de carrera, por decirlo de algún modo, estos son espacios y cargos que aprovechan como trampolines en su carrera.

La incorporación de la mujer a la vida política ha cobrado fuerza, sin embargo, el común denominador es que sólo terminan la educación básica, lo esencial para muchas de ellas es casarse y reproducir el modelo familiar, por lo cual, el nivel educativo es muy bajo.

2.3.5 Economía

Hay diversas actividades económicas dentro de la comunidad, una de las actividades primarias es la tenencia y cultivo de la tierra, el trabajo asalariado, el comercio, la recolección, la cría de animales y la fabricación de artesanías, entre otras.

Por la ubicación de la comunidad y sus raíces culturales, aunque ya no es un pueblo agrícola. Las personas que aún poseen predios han reportado cosechas abundantes para

consumo familiar y para abastecer, en algunos casos, a las personas dedicadas al comercio de la tortilla, la venta de maíz tanto en grano como en pinole para hacer atole, la venta de hojas para tamales. Los huertos familiares que se desprendieron de programas de SEDESOL, así como los animales de traspatio como pollos, gallinas, ganado, crían de cerdos, muchas veces los alimentan con el zacate de la cosecha o bien desperdicios de tortillas, totopos, maíz amarillo entero o quebrado.

En el año 2012 (cf. *Plan Municipal de Desarrollo*, 2012, p. 35-38), en San Pablo del Monte había una superficie agrícola de 2 451 predios de producción, dichas unidades pertenecen al sector de la pequeña propiedad, a la propiedad privada. Dentro del municipio, esta actividad agrícola ha dejado de ser la más importante debido al crecimiento de la actividad manufacturera, sin embargo, este grano es imprescindible en actividades cotidianas, como rituales.

El área sembrada corresponde casi en su totalidad al maíz, algunos más siembran frijol, sin embargo para el año 2011, la porción sembrada asciende a 1 876 hectáreas, lo que implica una gran disminución[16], por ejemplo, se sabe que en el año 2004 se tuvo una zona fertilizada de 1,810 hectáreas, la extensión sembrada con semilla mejorada fue de 105 hectáreas y la mecanizada fue de 1,900 hectáreas; cuenta con una asociación de Tractoristas, representada por el señor Eduvel Otero.

Existen programas de apoyo al campo como el PROCAMPO que ha atendido 1,090.55 hectáreas con un monto pagado de $ 1, 221,295.75 de pesos. Lo anterior ha dado como resultado que esta actividad productiva genere bajos ingresos económicos, además que dependen de las condiciones climatológicas.

También explotan diversos elementos naturales como la madera, arena para construir las casas, así como la piedra, la leña para la elaboración de las tortillas, la comida o calentar el baño de temazcal, el carbón, los magueyes para el aguamiel del pulque otros más para elaborar remedios caseros.

Abundan las maquiladoras de ropa, en donde trabajan amas de casa y mujeres con estudios en el nivel básico educativo, esto comentan algunos campesinos que les ha restado capital humano para el trabajo del campo. Es importante para la comunidad el comercio de ropa y actividades textiles como diseño de pantalones de mezclilla.

[16] Debido a la falta de estímulos al sector y mala organización de los productores, por mencionar algunos factores.

También son relevantes para la economía local y foránea las actividades artesanales como las fundidoras de metales que como comenté se originaron en el barrio de San Bartolomé, los talleres de talavera abundan en diversos barrios destacando Santiago, San Sebastián y San Bartolomé, la cual, se comercializa en la carretera vía corta y la Ciudad de Puebla, el ensamblado de molinos y las desgranadoras que se distribuyen por el país en estado como Oaxaca, el Estado de México, entre otros, así como el trabajo con el mármol y el ónix, cuyos talleres se ubican en el barrio de San Miguel, mayoritariamente, los bordados a mano, el trabajo con el popotillo. También barrios como San Sebastián que cuentan con ojos de agua comercializan con el agua tanto en embotelladoras, purificadoras de agua como en la venta de pipas, carpinterías, mecánicos, talacheros, etcétera.

Podemos mencionar el mercado municipal, un tianguis que se coloca los días sábados, otro más en el barrio del Cristo y en Tlaltepango, además de algunos intentos por promover el mercado de artesanías en la plaza central de la comunidad y el kiosko: talavera, totomoxtle, cazuelas de barro, ónix, fundición de metales, etcétera. Venta de flores en los viveros.

Distintas tiendas comerciales como Elektra, Coppel, Aurrera, proliferan las tiendas o pequeños comercios, las panaderías. Se cuenta con tiendas CONASUPO, distribuidoras de leche DICONSA. Una sucursal del banco SANTANDER. Además hay cinco rutas de autobuses (Flecha Verde, UTP y Vicente Guerrero tienen por ruta San Pablo-Ciudad de Puebla; la línea Flecha Azul su ruta es San Pablo Ciudad de Tlaxcala. Y la ruta T que recorre San Pablo- Puebla, pasando por los barrios de San Pedro, La Santísima y Tlaltepango). Que comunican al municipio con otros del mismo estado y con el estado vecino, Puebla.

Servicios de salud y prácticas curativas tradicionales

San Pablo del Monte cuenta con una infraestructura de salud integrada por una unidad de consulta externa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además del reciente Hospital Comunitario del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, el cual, cuenta con consulta externa y una de Hospitalización General, hay otras clínicas de atención en los Barrios de Tlaltepango y San Isidro Buensuceso.

Sin embargo, también hay una serie de remedios tradicionales que ayudan a recobrar la salud del cuerpo o muchas veces reforzar aquellos cuidados señalados por los

médicos. Así como el uso de la herbolaria diversa, hay especialistas dedicados a curar huesos, a apachurrar, al igual que curanderos. Esto nos lleva a observar un sincretismo religioso sobre el origen y tratamiento de las enfermedades, por ejemplo, en la comunidad hay una mujer que cura a los niños, cuya encomienda la recibió de la Santísima Trinidad y las vírgenes pasionarias: Soledad, Dolores y Esperanza, quienes se le revelaron en sueños. Así como a otro curandero a quien el Señor Santo Entierro le dice cómo debe curar y apachurrar.

El curar los huesos, apachurrar así como contrarrestar diversos malestares son curados por los especialistas, quienes cobran económicamente, dicen ellos: "algo simbólico", además de que se sabe se les debe pagar, toda vez que si los pacientes no lo hacen, el enfermo no recobrará la salud; no obstante, los remedios como tronar el empacho, la caída de mollera, el mal aire, entre otros, son prácticas que los padres enseñan a sus hijos dentro del seno familiar, cuando estos remedios no funcionan, se recurre a los curanderos.

Los hueseros son especialistas comunitarios quienes atienden diversos malestares relacionados con el sistema óseo, por ejemplo, luxaciones, huesos quebrados, entre otros. Este conocimiento es aprendido por los padres, quienes les enseñaron como hacerlo, algunos más por decirlo de alguna forma se capacitan, estudian y se han desarrollado como quiroprácticos, lo que les permite ganar mayor confianza entre los pobladores.

En San Pablo del Monte las mujeres *parteras,* aquellas que auxilian a las mamás a dar a luz, han quedado desplazadas con la introducción de la medicina oficial, por lo que ya no es una práctica recurrente, no me atrevo a aseverar, pero al parecer ya no se cuenta esta especialidad dentro de la comunidad.

Los curanderos son especialistas reconocidos dentro de la comunidad, pero en algunas ocasiones prefieren mantenerse en el anonimato, es decir, no pregonan sus saberes, toda vez que comentan que el curar a una persona conlleva una gran responsabilidad, siendo los mismos habitantes quienes de viva voz los recomiendan con otros más, los casos más delicados son los infantes, quienes no pueden aún verbalizar sus malestares y padecimientos. Los curanderos señalan que recibieron a través del sueño el "don" de sanar a las personas otorgado por Dios, quien dotó tanto sus manos como en su mente las habilidades para hacerlo, esto les permite conocer dónde y cómo curar, así como el

conocimiento de las plantas medicinales para lograr este fin, explican que “aquello que es de Dios no se niega”, por ello cumplen su labor hasta que Él se los permita.

Los curanderos logran combatir los malos aires, el tronar el empacho y apretar a un hombre “relajado”, combatir al nagual, proteger la casa; también se sabe de aquellos curanderos que realizan amarres, brujería para perjudicar tanto a la salud y como en lo económico a las personas.

Entre los pobladores se habla de que varios padecimientos provenientes de las envidias, la codicia, por eso siempre es importante usar un listón de color rojo para protegerse de aquellas malas energías, especialmente a los bebés, quienes son más propensos a padecer alguno de los padecimientos que describiré posteriormente; también se habla de estos son un *castigo divino*, provocados por alguna conducta inapropiada: “lo castigó Dios”. Los malos aires que aquejan a los niños, principalmente, provocan enfriamientos bruscos, cuyos síntomas son ojos rojos, llorosos, temperatura, diarrea, vómito, convulsiones, etcétera, para restablecer la salud hacen limpias por el cuerpo con distintas hierbas como ruda, por ejemplo, acompañado de loción siete machos y un huevo, el cual, se almacena el mal aire.

Tronar el empacho a los niños consiste en tomar por la espalda baja al bebé, aprender la piel de la parte baja, sujetarlos hasta que truene, posteriormente se le coloca una mezcla de manteca de cerdo, la cual, debe estar previamente lavada con agua natural, y bicarbonato de sodio, este ungüento se embarra a unas hojas de lengua de vaca, mismas colocan alrededor del estómago y la parte de los intestinos del infante, retenidas por vendas o un fajero, de tal manera que si el empacho es severo, comentan que las hojas se secan.

El nagual es una entidad que asedia a los infantes, se presenta como una bola de fuego que ronda por los árboles o postes de luz, regularmente por las casas donde hay bebés de menos de un año de edad, su presencia resulta ser impactante al grado que adormece a los padres del infante para después chuparlo la sangre y cobrar su vida, para ello, para protegerse es recomendable colocar cruces de ocote amarradas con listones rojos en la entada de la habitación, así como en las ventanas, también se sugiere una sábila con colores rojos que se pone en la entrada o ventana de la habitación, además de situar debajo de la almohada del bebé un espejo.

Caída de mollera, se conoce por la mollera, a los huesos craneales de la cabeza del bebé, que aún no se han juntado "cerrado", por ello, se considera que cuando esta se cae, el niño presenta diarrea, para reacomodarla, los curanderos se colocan un poco de agua en la boca, succionan algunas veces con precaución hasta conseguir que se acomode, recobrando la salud del paciente.

El espanto o susto, cuando una persona se cae al piso, se dice que por el impacto se asusta, es decir, su espíritu no está con él, entonces el paciente llora constantemente o anda triste, por ello, regularmente en el día, al mediodía que es cuando es sol está muy fuerte, el paciente se coloca en el lugar donde se cayó, mientras el curandero esparce agua bendita o natural en forma de cruz y con la vara del árbol como capulín o el que esté al alcance se golpea al suelo pidiendo nombrando el espíritu de la persona para que se levante y vuelva a su cuerpo, paulatinamente el paciente recobra su ánima.

Los curanderos sugieren a las personas que asistan a la iglesia de la población a visitar a los santos, especialmente al Señor Santo Entierro, llevándole flores o veladoras, pedirle perdón si su comportamiento no ha sido apropiado, además de solicitarle le conceda recobrar su salud, la salud del espíritu, afirman.

Migración

La búsqueda de mejores oportunidades de vida, así como el cambio generacional ha traído consigo, desde tiempos muy remotos la migración, que es una constante desde los orígenes de la misma comunidad, por un principio, les permitió comercializar productos, con la Ciudad de Puebla, aún se recuerda como la llamada calle Puebla al interior de San Pablo del Monte se llenaba de burros de carga, para salir hacia la Ciudad a entregar leña para los calentadores, el carbón, las tortillas, algunos en burro, otros a pie, hoy se genera el tráfico, pero no con burros, sino por el transporte público, los automóviles particulares que van rumbo a "mercar", comerciar, trabajar, estudiar a la Ciudad de Puebla, principalmente.

Por otra parte, algunos más se han desplazado hacia la Ciudad de México, por razones semejantes con la Ciudad de Puebla, otros más se van a Estados Unidos en puntos como New York, Los Ángeles, California, a trabajar como empleados de restaurantes, en la construcción de obras y diversas actividades laborales. Aunque, actualmente, los índices de migración a ciudades como Estados Unidos han disminuido, por las nuevas políticas migratorias.

Algunos “empresarios” lenones, migran a lugares como Tijuana, Ciudad Juárez, entre otros puntos fronterizos, así dentro del interior del país, y al exterior con los Estados Unidos para establecer sus vínculos.

Sin embargo, parte de la población se plantea un crecimiento económico local: “Esta forma progresiva de elaboración de redes se va creando, dando oportunidad a los trabajadores y a sus familias de superar un poco las desigualdades en las que se desenvuelven” (Macías, 1997, p. 128), en donde, muchos de los pobladores tienden a incursionar en ámbitos de pequeñas y medianas empresas.

2.3.6 Agricultura

División de los terrenos para la siembra del campo en San Pablo del Monte

La tierras que se emplean para el cultivo en San Pablo del Monte las podemos dividir en dos grandes áreas, por ejemplo, todas aquellas que se ubican de los parajes de *Arcotitla* y *Xahuen Vargas*, hacia arriba, como lo puede ser Xaltelulco, a esas tierras se les conoce como *mulatla*, por ser lugares conformados entre llanos y lomas, así como el mismo San Isidro Buensuceso, en estas zonas se siembra desde febrero y cosechan hasta diciembre, porque la tierra es más húmeda y esto conlleva que la milpa tarde más en secarse, mientras que de *Arcotitla* y *Xahuen Vargas*, hacia abajo, es considerada una zona intermedia que permite sembrarse entre los meses de marzo a abril, la cosecha se da de octubre a noviembre, antes del día de muertos, por lo que para ese entonces ya hay mazorca, ya habrá maíz nuevo.

Cuidado del terreno

En San Pablo del Monte se comenta que para que un terreno tenga abundante cosecha y no se haga delgado ni se deslave se deben combinar los abonos, tanto fertilizantes como el estiércol. El terreno se cuida todo el año, pero su periodo fértil va de marzo a octubre. Hay quienes cortan su mazorca desde el 15 de octubre o a finales de ese mes, una vez que ya no hay mazorca pasa el tractor de una vez, de ese modo la tierra se conserva bien queda así el terreno hasta enero, para volverlo a intervenir para la siembra de marzo. La finalidad de pasar el tractor en octubre es para que la basura que quede se pudra, se conserve la humedad de las heladas, que se resguarden en las tierras y en enero entra nuevamente el tractor y está húmeda la tierra y permita la siembra de marzo.

a) Ciclo agrícola

Por principio es importante señalar que el tiempo para sembrar depende mucho de la zona donde se desarrolle el trabajo agrícola, aunque en su mayoría la gente lo realiza entre marzo o los primeros días de abril, para que en agosto ya haya elotes, se considera que si se hace fuera de esas fechas, no se obtendrá cosecha. Porque en junio, julio es cuando está *xilotenado*[17], las lluvias en esos meses son abundantes y la milpa las aprovecha. Sin embargo, hoy día hay quienes siembran a mediados de abril, porque el tiempo de la lluvia, se atrasa, por lo que la mayoría ya no siembra en marzo.

b) Limpieza y labrado de la tierra

Antes de comenzar a trabajar la tierra se debe limpiar, esto es, quitar y recoger el *zacomite*, de *zaca* "zacate" *omitl* "hueso", zacate delgado o zacate de hueso, conocido también como pasto que es duro y delgado, además de barrer bien el terreno, los restos de *zacomite* se pueden depositar cerca de una barranca si la hay o bien quemarlo fuera del predio, para que no quede nada de restos de granos de maíz ni basura del año anterior. Algunos campesinos realizan la quema del *zacomite*, semanas después de haber recogido la cosecha, esto les permitirá aprovechar las heladas de noviembre, diciembre y enero, se considera que con ello la tierra guardará de manera eficaz la humedad, algunos más lo hacen hasta mediados de febrero que es cuando aprovechan para pasar el tractor o *barbechar*, se le conoce también así y de ese modo se comience a aflojar la tierra, retirar la basura o semillas que encuentren, la quema de *zacomite* debe hacerse muy temprano o por la tarde, cuando no haya presencia de viento fuerte para que el fuego no se extienda hacia otras áreas, esta acción permite que en las primeras lluvias se asiente la humedad y permita realizar la siembra fácilmente.

c) Siembra

Ya sin basura y sin pasto, se coloca la semilla, la cual, se eligió de las mazorcas más grandes, de la parte de en medio, los maíces más largos que no tengan gorgojos. Para ello, el día anterior debió remojar sus semillas para que estas estén húmedas. Para sembrar, el campesino debe enterrar la pala derecha en el surco, a una profundidad de más o menos treinta centímetros y depositar tres semillas, continua así dejando unos cincuenta centímetros o un metro de distancia entre semilla y semilla, hasta terminar.

[17] El xilote va saliendo

Cuando observa que la semilla que germinó es de color verde, entonces puede uno saber que es la adecuada, porque si emerge de color blanco, esa planta no servirá. Para ello, habrá que esperar quince días más o menos para ver si pasó, de no suceder esto, se procede a la *resiembra*, que es colocar nuevamente otra semilla en el lugar donde no se logró, para ello, se abre un hueco con mucho cuidado junto a la que sí pasó. El colocar también tres semillas es un acto de precaución ya que si dentro del terreno hay alguna tuza, esta sólo se coma sólo un maíz y los restantes broten, porque esta como anda por debajo de la tierra, huele que hay maíz, que está germinando. Donde sacó la semilla, hay que volverle a poner o también se puede regarle encima semillas de frijol o pepita para que se coma eso la tuza y deje el maíz, esto como un distractor.

Cuando la milpa está muy chica se le conoce como *tocuech*, esto es que la milpa tiene otra más chiquita, entonces, esa no sirve, aunque crezca, no dará maíz, no va a dar su elote, así recuerda doña Lina a su papá le decía: "hay que quitar todo el *tocuech*, hay que quitar los niños y hay que dejar los más grandes, dos o tres tiene que quedar" (Grupo de discusión, señora Lina).

Posteriormente, viene lo que se conoce como la *primera*, etapa en la que se usa el arado de un ala para que con su ayuda las milpas se acomoden, si hubieran *coconetes* o *coconetl* "montón de milpas", porque cuando se siembra las semillas por accidente a veces se caen y el campesino no lo nota, se deben retirar para que estas no afecten el desarrollo de las que sí pasaron en "orden", la primera es colocar alrededor del tallo de la milpa un montoncito de tierra para que vaya teniendo fuerza, en la primera todavía queda entreabierta la tierra, la cual será rellena en la segunda. Más tarde, cuando, la milpa ya está como de unos cincuenta centímetros, se coloca el abono, que puede ser herbicida, entre otros, así como excremento de las vacas, que no se aplica junto, sino separado de la milpa, porque de lo contrario esta se quema, el abono se coloca cuando llueve, preferentemente, se procede a hacer *la segunda*, es decir, pasar nuevamente el tractor para que se cubra el abono.

Hay que estar siempre pendientes de la milpa, para que no tenga hierba, estarla cuidando constantemente, ya que la hierba le roba mucha humedad, por lo que no hay que descuidarle, para que entre julio y agosto ya esté *xilotenado* y haya elotes.

d) La cosecha

Anteriormente se despuntaba desde inicio de septiembre, hoy ya no se hace, porque la mayoría de los campesinos muele su zacate y las hojas, las puntas se les daban de comer a las acémilas para hacer su trabajo. La *pixca* o recolección de la cosecha se realiza entre octubre y noviembre, se puede retirar directamente de la planta seca con un *pixcalon*, se deposita en un *bote* o *chiquihuite*, *mo tixitihue*, se van a titishar (pepenar) una vez que se llena se concentra la mazorca en un costal, hasta terminar la parcela, los costales, serán transportados a la casa del campesino, se colocará la cosecha en su techo o patio para que esta se seque mejor.

La otra forma de pixcar es cortar completa la milpa y concentrarla en montones como una casita, esto es *mogotear* y así llevarla a la casa. Finalmente, hay quienes muelen el *zacate* y lo almacenan en pacas para alimentar el ganado.

e) Limpiar la mazorca y desgranarla

Antes de desgranar la mazorca esta se debe limpiar, quitarle el resto de hoja si lo hubiera, además de los pelitos secos, el proceso de desgrane se puede hacer rosando una mazorca con otra, empleando una piedra, con la misma mano separando grano por grano o bien si la familia tiene la posibilidad lo hace con una desgranadora eléctrica.

Algunos otros únicamente la limpian y la almacenan. Estando la mazorca tendida en el patio o en el techo de la casa, puede pisarse, hay que pasar con mucho cuidado, colocarlo en un lado, es tener respeto por él, porque son “los sagrados alimentos”.

Del día 25 de diciembre al 5 de enero la imagen del Niño Dios de la parroquia de San Pablo recorre todo el pueblo, por ello, aquellos campesinos acostumbran regalarle un poco de mazorca “se da de corazón”, que es una ofrenda para que al año siguiente, la mazorca continúe de modo abundante en ese hogar.

f) Creencias sobre las semillas

La gente de San Pablo del Monte, considera que la mejor semilla es la que brilla, la cual, se toma de las mazorcas más grandes, más llenecitas, porque está maciza, para ello, se cuentan de seis semillas de la base hacia arriba y seis de la punta hacía en medio. La semilla que ya no sirve se le llama *tlancotok* “que no tiene dientes”, la manera en que los campesinos notan que no sirve para semilla es que cuando se desgrana, las puntas de esta se rompen con facilidad, por lo cual, es mejor aprovecharla para el consumo, así como la

venta. Porque la milpa debe salir completa, verde, por el contario si la punta sale blanca, entonces esa milpa no sirve. La semilla mejorada (transgénico) no sirve para ser plantada en estos campos, así que se vuelve a la semilla criolla. Otro criterio de selección de la semilla es que las mazorcas seleccionadas deben tener entre 18 y 12 hileras de granos de maíz.

g) Almacenamiento del maíz en el cencal: la casa del maíz

El *cencal* o *cencalli, de centli* "maíz" y *calli* "casa", "casa del maíz" en algunos lugares se le conoce como la troje; es un espacio donde se deposita el maíz, con "olote" o después de ser desgranado para que durante el año abastezca a la familia de este vital grano; aunque en los diccionarios como el de Siméon argumentan que la palabra es *cuescomate*, proviene del vocablo náhuatl *cuezcomatl*, que significa "troje o almacén de pan; coronilla, cráneo. Lo interesante de rescatar es que constituyente parte de la misma arquitectura de la casa, como un cuarto más, como una especie de recámara más.

El techo de los *cencales* en San Pablo del Monte, anteriormente era a dos aguas, elaborados a base de madera, dejando un espacio del suelo de un metro cincuenta, aproximadamente, para que pasara el agua de la lluvia por debajo evitando la humedad, además si caía maíz y si los pollos, los guajolotes pasaban cerca de él se lo comían.

Actualmente, el *cencal*, es un cuarto, elaborado de materiales semejantes a la construcción de la casa, donde se resguarda el maíz no se puede hacer humo, porque esto podría atraer algunos insectos. El *cencal* se llena de cal a los lados, se sahúma se reza un padrenuestro y se le da gracias a Dios porque se logró la cosecha y que se tiene para comer, se bendice el lugar con agua bendita y se reza. Se sahúma todo el rededor, luego se coloca la primera capa de mazorca, se vuelve a sahumar y se coloca la segunda capa y nuevamente se sahúma, al llegar a la mitad; dejando el sahumerio cerca y queda humeando. El piso debe ser de madera, para que no se eche a perder, ni se impregne el olor a humedad, entonces las milpas futuras corren el riesgo de saber amargas y así impida que maíz se truene, es decir, se pudra.

h) Usos del totomoxtle y chinamite

Se le llama *totomoxtle* a la hoja seca que cubre la mazorca, la cual tiene diversos usos, pero en la comunidad la más recurrente es su empleo para la elaboración de los tamales, por ello, se realiza el procedimiento de juntar o sacar las hoja de la mazorca, las cuales, serán

guardadas por la familia durante el año y así puedan utilizarlas en las diversas fiestas del hogar o para un antojo; en la selección de las hojas se utiliza el criterio de que la hoja sea grande y no muy gruesa, se acomodan una sobre otra, hasta que obtengan las que requieran, se sacan aproximadamente seis hojas por mazorca.

Los olotes, es decir, el corazón del maíz o tronco donde están los maíces al momento en que se desgrana se emplean para prender el *tlecuil* donde se preparan las tortillas. Del *chinamite* o *zacate* se pueden obtener los "caballos" u hojeadores que se emplean en el baño del temazcal, se usan para "dar golpes de calor a su cuerpo", puesto que algunos habitantes se enferman por enfriamiento. Por otra parte el *zacate* sirve para forraje o alimento para el ganado bovino. Anteriormente el *chinamite* se empleaba como combustible para el *tlecuil* o el *baño de temazcal* o cercar las cosas de los pobladores.

2.3.7 Diversidad religiosa

El municipio cuenta con una diversidad de religiones: testigos de Jehová, cristianos, mormones, luz del mundo y evangélicos, pero, en su mayoría, la población es católica. A los no católicos la comunidad les decía y aún se escucha en la gente mayor nombrarles de modo despectivo *cuahcuas* "cabeza con cuernos" o "cornudos", aludiendo a que no están bautizados. La primera iglesia protestante llegó en los años cuarenta, el templo evangélico, está ubicado en el barrio de Jesús, sin embargo, por aquella época el establecerse dentro de la población cobró muchas vidas, por la intolerancia y el fanatismo religioso de aquel tiempo.

El catolicismo es la religión más antigua en la comunidad, por ello es la tradición que se estudié en esta investigación. Además, en esta comunidad las creencias repercuten directamente en la organización del sistema social. Existen tres parroquias dentro de la población y una capellanía, siendo la de San Pablo la más antigua (1620), la de Cristo Resucitado, Tlaltepango de mediados de los noventa, la cuasi parroquia es San Isidro Buensuceso erigida en el 2015, mientras que la capellanía se asienta en la capilla del barrio de San Bartolomé. La parroquia de San Pablo es atendida por el señor cura y cuatro vicarios y tiene bajo su cargo los siguientes barrios: San Sebastián y la Capilla de Juquilita, Tepexco, San Nicolás, allí mismo se atienden las capillas de Chalma y Xahuen Vargas, El Cristo y las capillas de Guadalupe Xaltelulco, así como espontáneamente las capillas de Tlatelpa y la Concepción, San Miguel, Santiago, Barrio de Jesús y San Cosme, la capellanía

es atendida por un sacerdote que radica allí mismo, sin embargo, en términos administrativos se sujeta a la parroquia de San Pablo.

En el caso de Cristo Resucitado, Tlaltepango se compone por barrios de San Pedro, La Santísima Trinidad y el mismo Tlaltepango, cabe aquí hacer una mención especial, que si bien el *sistema de cargos* de San Pablo se compone por ocho barrios: San Sebastián, San Bartolomé, San Nicolás, el Cristo, San Miguel, Santiago, Barrio de Jesús, San Cosme; barrios como San Pedro y La Santísima también se adhieren, al *sistema de cargos* más antiguo, San Pablo a excepción de Tlaltepango y San Isidro. La cuasi parroquia de San Isidro Labrador atiende a comunidades como Juquila y Tepetomayo

En cada una de las parroquias a la par de la organización tradicional de las mayordomías y fiscalías existen una serie de grupos, hermandades, asociaciones y movimientos laicales, que se encargan de apoyar a los sacerdotes en el tema de la evangelización como catequistas, atención a enfermos, matrimonios, jóvenes, etcétera, algunos de esos representantes "laicos comprometidos" conforman Consejos Parroquiales de Pastoral y Económico, quienes son el brazo fuerte de los curas.

Organización del sistema de cargos

El sistema de cargos es una expresión sociocultural, que caracteriza a las sociedades de origen indígena-campesino en México, el cual, está sustentado en una organización de carácter jerárquico, cuya función principal es la organización de las celebraciones festivas religiosas dedicadas a los santos, al interior de una comunidad, comprenderemos lo siguiente:

> El sistema de cargos se convierte en una instancia social sobre la que recae buena parte de las obligaciones institucionales que se relacionan con la vida ritual… pues conecta a través de nudos relacionales los niveles familiar, territorial y de familia extensa, hasta llegar a una verdadera urdiembre en la que se puede observar la organización social… en su conjunto (Pérez Reyes, 2006, p. 138).

El sistema de cargos de San Pablo del Monte, se divide en organizaciones, mayordomías, de culto a santos varones, todas aquellas imágenes referentes a Cristo y santos como San Pablo, Vírgenes y santas y niños, siendo la más importante la del santo patrono de la localidad.

a) Estructura

San Pablo del Monte está dividido en barrios, conformando de este modo su ciclo ritual, festivo y religioso, partimos entonces de que existen dos niveles de mayordomos o

gobiernos social-religiosos, el del barrio y el del pueblo que se conforma por cuatro fiscales, siendo primero la cabeza, tanto de los tres restantes como de las 26 mayordomías. El primer eje organizacional se origina en el barrio, en donde comienzan apoyando *componentes* [18]de una mayordomía, como *maultomos*[19], hasta desempeñarse como mayordomos en el barrio, siendo el *mayordomo mayor*, es decir, el *mayordomo* del santo patrón, el cargo más importante en, mientras que el segundo eje de organización se configura a partir de los usos y costumbres de los diez barrios adscritos a la parroquia de San Pablo Apóstol, es decir, las mayordomías del pueblo, estos cargos circulan por cada año por los diez barrios.

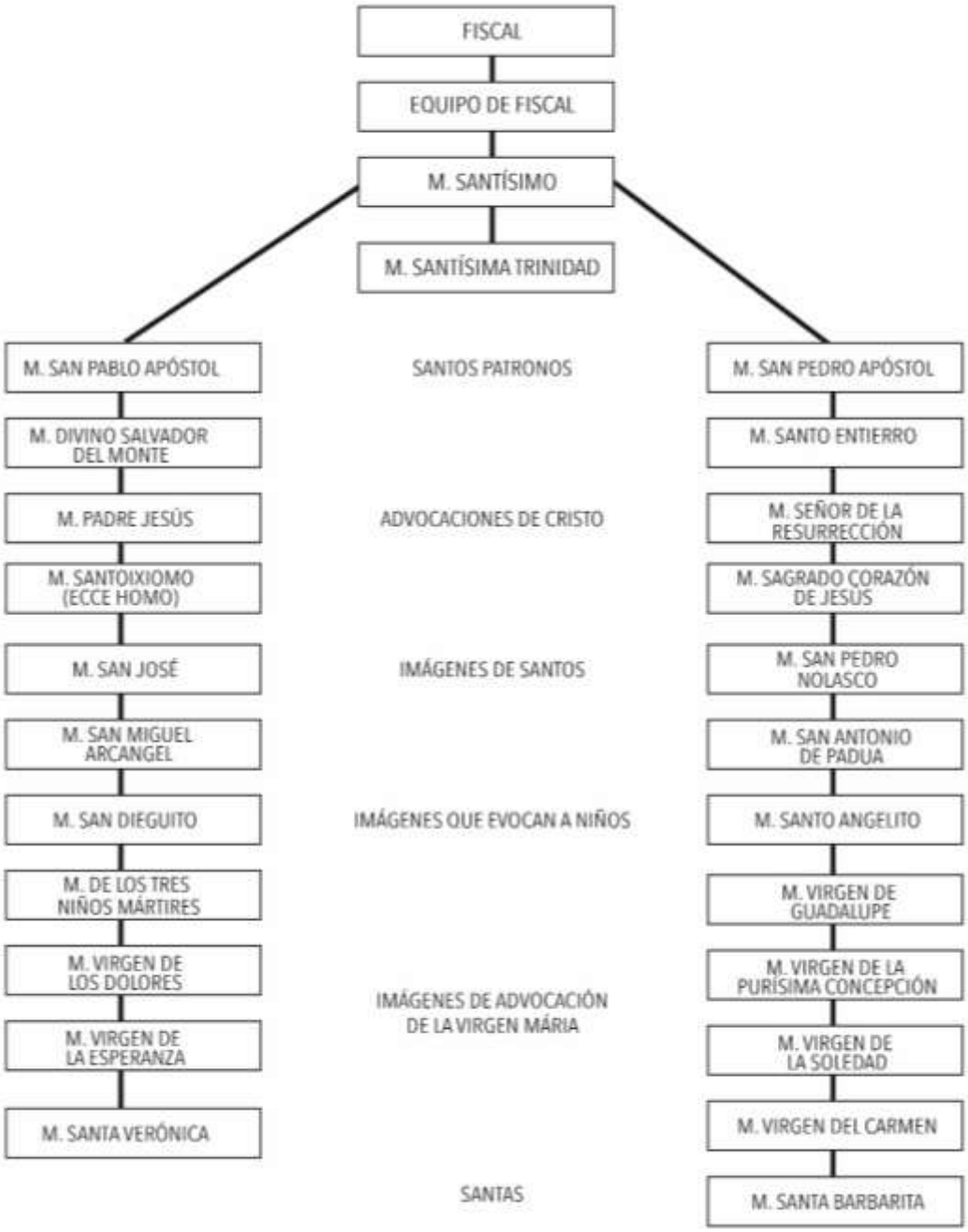
El sistema de cargos en San Pablo del Monte es una estructura que ha como apuntan los autores Hugo G. Nutini y Barry L. Isaac (1989), ha ejercido control y cohesión social a lo largo de la historia y que es independiente al de la estructura municipal moderna; además, de que en este hay reminiscencias y adecuaciones de la Colonia.

Dentro del sistema de cargos del pueblo el puesto más importante es del *fiscal*, según su etimología, es aquel que "fiscaliza", revisa, es quien administra el dinero de las festividades, se ocupa del mantenimiento de la iglesia. Respecto del *fiscal* se dice que se originó para salir a tocar en las casas e invitar a la gente para que fuera evangelizada, para ese entonces se le nombraba en mexicano *pixcal*: "nosotros andábamos *pixcando* en el campo, recogiendo, recolectando", en un sentido metafórico, los fiscales tenían que ir con su vara de mando *pixcando*, recolectado a la gente para ir a la doctrina; al parecer también se le nombró *Tepixque* o *Tequitlaloque*. Sin embargo, los españoles le nombraron *fiscal* y se quedó con ese nombre, como es nombrado y reconocido actualmente.

[18] *Componente* es la persona que colabora con el mayordomo para realizar la festividad del santo o imagen en cuestión. Anteriormente sólo se contaba dos componentes, se les conocía en náhuatl como *tenientehuan*, primer componente y *xocoyotl*, el segundo o último componente. El primer componente se encargaba de acompañar y apoyar en la iglesia al mayordomo, mientras que el segundo se quedaba en la casa del carguero para respaldarlo en la supervisión de la elaboración de la comida para el convite. En la actualidad el número de componentes depende de la magnitud de la mayordomía.

[19] El *maultomo*, que es una persona que se encargaba de dar mantenimiento a las calles de la comunidad, pero también auxiliaba en cuestiones religiosas al barrio como adornar en los traslados, las festividades y ayudaba a servir la comida en los convites.

Fig. 8 Jerarquía de los mayordomos de San Pablo del Monte



Fuente: Elaboración propia.

La palabra *mayordomo* para San Pablo del Monte tiene cuatro contextos referenciales. Por un lado, en náhuatl, *tiaxca*, "el principal", y *tlaxolacatl*, "el que anda buscando camino" o mayordomo del Santísimo Sacramento por un día; "vereda de carrizo". Aunque cabe la siguiente hipótesis, que ambos vocablos sirvieron, quizá, para diferenciar a dos tipos de mayordomías: en un inicio el pueblo estuvo dividido en *calpolli*, y el *calpolli* en *tlaxilacalli*, por lo anterior, se considera que *tlaxolacatl* corresponde al mayordomo del *tlaxilacalli*, puesto que *tlaxilacalli* significa "calles" y *tlaxolacatl*, "vereda de carrizo", y el *tiaxca* corresponde al mayordomo del pueblo, del *altépetl*, hasta que el español fungió como lengua de prestigio en la comunidad y para ambos casos se adoptó el término *mayordomo*, exceptuando la mayordomía de *la minerva*, que se realiza hasta la actualidad y en donde dicho mayordomo lleva el nombre *tlaxolacatl*. Además, dentro del conjunto de vocablos, se registró *tiaxcatzin*, con reverencial *–tzin*[20], "el señor principal"; el latinismo *maior-domus*, el criado principal de la casa. En español, tomando la base del latín, *mayordomo* es aquel que costea los gastos de las festividades de los santos.

Las mayordomías en San Pablo del Monte se dividen en dos grandes grupos: "de pasión" y "de gloria". Las *mayordomías de pasión* son todas aquellas que se desarrollan desde el *miércoles de ceniza*, la *cuaresma* y la *Semana santa*: Virgen de la Soledad, Divino Salvador del Monte, Virgen de los Dolores, san Pedro Nolasco, Virgen de la Esperanza, san Juan Evangelista y Ecce Homo (*Santoixiomo*), a las imágenes las visten de color morado y, en el *anda*[21] de los santos varones, como es un tiempo de penitencia y austeridad, emplean una *reja* o *arco* de madera, usualmente, con naranjas. En el caso de las vírgenes o santas, en su anda no emplean el *pan de vida*, sino *pan de pichón*, inserto en las estrellas[22], que es liso y salado. Las imágenes de pasión que anuncian la llegada de ese bloque son: san Pedro Nolasco en primer lugar, Santa Verónica y Ecce Homo (*Santoixiomo*).

[20] *Tzin*, partícula del náhuatl de modo reverencial, estimativo, de afecto.
[21] *Anda*, mesita pequeña con dos varas, es empleada para que los cargadores trasladen de un lugar a otro las imágenes sagradas. Tiene su acepción en náhuatl, *andastzin*, con el mismo significado.
[22] *Estrella*, objeto generalmente de forma circular que está hecho a base de carrizo y forrado con papel de estraza y engrudo, a su vez con una capa de papel de china, en donde es colocado el pan; es usada para las procesiones, exclusiva para imágenes de vírgenes y santas. En náhuatl eran denominadas *tzatzastl*, una "especie de círculos".

Las *mayordomías de gloria* intervienen durante el resto del ciclo litúrgico o año litúrgico[23]. La imagen que anuncia que llegarán las de gloria al barrio es san Miguel Arcángel. Los cargadores son las personas que durante las procesiones se encargan de desplazar en andas la imagen. En náhuatl, cargador se decía *tlahanque* y para designar al cargador principal lo denominaban *tlahacantiaxca*.

b) Símbolos

En San Pablo del Monte la insignia propia y exclusiva del *fiscal* [24] es la *vara de mando*, un emblema de autoridad, representa el poder, dominio, potestad, jurisdicción o jerarquía. La *vara de mando* está elaborada de metal, mide aproximadamente un metro con setenta centímetros de alto, se cuentan con cuatro, una para cada fiscal, destacando la del primero, la cual, se desatornilla de la parte de arriba, tiene grabados dos íconos uno de san Pablo y el otro de san Pedro apóstoles, que remata en la cima con un cruz, donde sujetan listones de colores, acordes con el año o ciclo litúrgico católico; el fiscal la debe sostener la *vara de mando*, en modo recto, exceptuando la parte de la consagración de la misa, allí debe inclinarse, como señal de adoración, no debe tocar el piso, por ello, en las procesiones o cuando el fiscal está de pie la coloca sobre su pie, pues se considera un signo sagrado.

El *mayordomo* tiene a su cargo y resguardo su imagen a quien representa, la cual, después de realizar su j*uramento*, en cuestión de semanas, hará su *traslado*, lo que se conocía con anterioridad como *motiantianilia*, "traslado", es decir, llevará a su casa el *demandito*, que es una réplica pequeña de las imágenes, de bulto en su mayoría, a las cuales visten y una pintura del cuadro de la Virgen de Guadalupe, que componen el panteón principal de la iglesia principal de la población, estos íconos les recuerdan a los

[23] *Año litúrgico*, es la ordenación que la Iglesia hace del tiempo a lo largo del año para celebrar "los misterios del Señor". Comienza en el primer domingo de Adviento, cuatro semanas antes de la Navidad. Está dividido en *tiempos litúrgicos*, que son: adviento, navidad y epifanía, tiempo ordinario, cuaresma y pascua.

[24] "El líder de la iglesia era el *fiscal* (de la iglesia), superior general y administrador de la iglesia y de todos sus bienes y actividades, la mano derecha y el principal intermediario del sacerdote español. Los españoles introdujeron el cargo y el término llegó a muchos de sus territorios americanos desde épocas muy tempranas, al parecer con la finalidad de establecer un equivalente a cacique en los asuntos eclesiásticos. Entre los nahuas, el fiscal del periodo colonial maduro era un personaje de gran prestigio social, por lo general de linaje noble y, en jerarquía, el representante de segundo rango de la comunidad, después del gobernador/ tlatoani" (cf. James Lockhart, 1999) En once barrios de San Pablo del Monte, exceptuando San Isidro, los *fiscales* le llaman *báculo*, concepto que ha sido motivo de controversia por parte de algunos clérigos que argumentan que los únicos que portan *báculos* son los obispos, porque simboliza el pastoreo de la Iglesia. En algunas comunidades esta *vara* lleva en la cima al santo patrono de lugar. Particularmente, en San Pablo del Monte, lleva un Cristo crucificado que sujeta unos listones de colores acordes con el año o ciclo litúrgico católico. En otras comunidades son nombrados *bastones de mando* o *cetros*, pero poseen la misma significación.

mayordomos su manda, es decir, el compromiso, el servicio que adquirieron con Dios y con el pueblo, de allí que les nombren "demanditos", algunas otras personas les nombran "romanditos", pero la connotación es la misma. El *demandito* permanece en la casa del mayordomo durante un año, aproximadamente, los hijos del pueblo pueden visitarlo cuando lo dispongan.

El signo propio del mayordomo del Santísimo Sacramento es un *estandarte* de color beige, de forma rectangular, elaborado con tela de raso, en la parte frontal de este tiene algunos bordados iconográficos: al centro el Santísimo Sacramento a la derecha san Pedro y a la izquierda a san Pablo, en la parte superior de las imágenes con letras doradas "Santísimo Sacramento", el estandarte está ornamentado, en las orillas y parte superior con galón dorado, mientras que en la parte inferior, el corte ondeado resalta por el flequillo dorado; atrás del estandarte, del lado superior tiene bordado con hilo dorado: "Parroquia de San Pablo Apóstol y en el inferior, "mayordomo", el estandarte está sujeto a un astil, que permite el desplazamiento durante las procesiones y traslados. El uso del estandarte se introdujo el jueves 26 de mayo de 2016 en la fiesta del "Corpus Christi", siendo primer fiscal el señor Miguel Reyes Tenahua, anteriormente, la insignia propia de esta mayordomía era una custodia, objeto de la liturgia católica, donde se coloca la hostia consagrada, para su exposición y adoración de los creyentes. Sin embargo, este hecho generó entre los clérigos católicos de la comunidad, una seria indignación, porque argumentaban que la custodia es exclusivamente para la exposición de la hostia consagrada, que no estando ella allí, no tiene sentido su uso, además de que ese objeto es de la competencia de los sacerdotes, mencionando también que los mayordomos al portarla caían cometían "idolatría", al rezarle, cantarle y venerarlo, por ello, y por recomendación de los curas de la comunidad, reemplazaron el uso de la custodia por el estandarte, entregándoles tanto al mayordomo del Santísimo Sacramento del pueblo el suyo, a cada uno de los once barrios.

c) Asamblea para nombrar al mayordomos y requisitos para ocupar un cargo

Es importante señalar que barrios son los únicos responsables y facultados para elegir tanto a los fiscales como a los mayordomos que los representarán en el pueblo, para ello

conforman el consejo del *tequipepenalis*[25], los fiscales y mayordomos del barrio en turno observan diversas características de los posibles candidatos, por ejemplo, que sea una persona de buena reputación, honesta, responsable, porque los representará en el pueblo, entonces si el mayordomo no cumple con esos atributos, el barrio quedaría desacreditado, constando en acta redactada por los fiscales del pueblo en la que asientan tanto el nombre del carguero como los motivos de su falta, esto provocará que se le niegue el acceso a esa persona para desarrollar un nuevo servicio dentro del sistema de cargos del pueblo: "es una persona no grata", contrario a esto, su buen desempeño le posibilita se le tome en consideración en otro cargo de mayor rango dentro de la jerarquía.

Anteriormente, los mayordomos debían ser casados por la Iglesia, con una edad madura, de 40 años en adelante, sin embargo, en la actualidad se ha permitido incluir al sistema de cargos a parejas jóvenes, a personas jóvenes solteras, también se nota la inclusión de mujeres.

Para que una persona acepte ser *mayordomo* se le tienen que "ir a rogar"[26], es decir, solicitar el favor para que los represente en el pueblo, para ello, los mayordomos del barrio le llevan algunos "dones", un ramo de gladiolas, que son las flores rituales de la comunidad, una cera un *chiquihuite* con pan y fruta, una botella de licor, regularmente tequila.

El *mayordomo*, al entrar a ese grupo socio-religioso, pierde su identidad y adopta la del santo o imagen correspondiente, se da un fenómeno de sustantivación, en donde el mayordomo cambia su nombre personal, adoptando el de la imagen a la que representa, por ejemplo, la mayordomía de la Virgen de los Remedios, "la Remedios", en el pase de lista,

---

[25] *Tequipepenalis*, nahuatlismo conformado por dos voces un sust. *tequi-tl*, trabajo y el verb. *pepena*, escoger. Con lo anterior, *tequipepenalis* es la asamblea donde se determina quién será el nuevo *mayordomo* o *fiscal*. "Se recoge toda la gente del barrio, entonces dicen: vamos a ver a fulano de tal que no ha hecho ninguna mayordomía" (cf. Prisco Hernández, 2016, p. 57); esto consejo barrial, se lleva a cabo en las asambleas de los martes en la fiscalía o fiscalería de los barrios, que se ubican adjuntas a la capilla del barrio; hay otros barrios como la Santísima Trinidad que realizan su consejo el primer domingo de septiembre, para ello, citan a los posibles mayordomos, mediante el voto de los mayordomos e hijos del barrio se llevan a cabo los nombramientos, para legalizar el acto redactan un acta, misma que es sellada y firmada por cada uno de los asistentes de la asamblea: "todos los asistentes a la asamblea de ese domingo de septiembre firmaron el acta de conformidad del resultado de la votación, así fue mi elección y quedó asentado en el acta de los mayordomos en turno de la Capilla de la Santísima trinidad, sellada y firmada, en la que se estipulaba que su servidor ocuparía el cargo de primer fiscal de la Parroquia de San Pablo Apóstol" (señor Miguel Reyes, 9 de mayo de 2017).

[26] *Ir a rogar* es pedirle el favor a una persona para que acepte ser mayordomo, para ello le ofrecen ciertos dones: flores, velas, alcohol, pan, entre otros. De ese modo cierran el compromiso entre las personas del barrio, para después hacer su presentación en la fiscalía del pueblo.

le nombrarán "Remedios", el mayordomo no responderá "presente", sino con la interjección: ¡Viva Jesús! [27]. Una vez que la persona ha aceptado hacer la mayordomía, deberá ser *presentando*[28] un sábado ante la fiscalía del pueblo, donde lo reciben y le comentan cuando se presentará a ser el juramento.

d) Tiempo de duración de un cargo

Los cargos duran un año, tiempo en el que los mayordomos se comprometen a trabajar en equipo con los demás, cada uno de los mayordomos se van cambiando de acuerdo al ciclo ritual, por ejemplo, cada doce de diciembre se cambia la mayordomía de la Virgen de Guadalupe a un barrio distinto y correspondiente.

e) Toma del cargo

Los mayordomos hacen un juramento, para legalizar, por decirlo de alguna forma el cargo que van a ejercer, a esta ceremonia se le conocía como el *tequimamanalis*, "trabajo de mucha gente", el juramento consiste en el compromiso de cumplir la mayordomía, se realiza delante de la feligresía y en presencia del sacerdote, quien funciona como testigo del acto, pues él toma el *juramento*[29], para ello, los mayordomos reciben un cirio encendido, posteriormente el primer fiscal del pueblo, les siga con la cruz de su *vara de mando*, al final ellos besan la cruz, lo que sella el juramento, por último, el sacerdote les da la bendición y los rocía con agua bendita. Acto seguido tanto los nuevos mayordomos como sus componentes si los hubiera, son recibidos en la fiscalía por todos los mayordomos para que desde ese momento comiencen a cumplir con sus respectivas obligaciones, encargarse de *enflorar* la imagen correspondiente, financiar la festividad del santo.

f) Funciones de los cargueros

En el caso del primer *fiscal*, este es nombrado el día seis de enero, día en que termina el recorrido del Niño Dios por todo el pueblo, acompañado de los *pastores*, y el señor fiscal

---

[27] ¡Viva Jesús!, el *mayordomo* se encuentran brindando un servicio a Dios.

[28] *Presentarse*, acción que de acompañar al candidato a mayordomo ante los mayordomos y fiscales de pueblo para comunicarles que dicha persona será el nuevo mayordomo, para ello llevan algunos dones: flores, cera, alcohol, etcétera. Algunas personas emplean r*epresentarse*, que es el hecho de que tomen el cargo de *mayordomo*, sin embargo, los diccionarios señalan a esa acción como *presentarse*, pero en la práctica religioso-popular operan como sinónimos.

[29] *Juramento*, acción en que el candidato a realizar un cargo de mayordomía, fiscal, componente, manifiesta su consentimiento delante del sacerdote y de la asamblea presente, para desempeñar su función por un año. Besa la cruz, le es entregada una cera encendida, el sacerdote le da la bendición y le rocía con agua bendita.

lleva, además de su *vara de mando,* una *disciplina*[30]. El *fiscal* gobierna y preside las reuniones de los *mayordomos,* de esa manera alguien de la misma comunidad invita al *culto católico*. Los cargos son desempeñados por personas que conocen a la comunidad y sus necesidades.

Los fiscales en un inicio fueron instaurados como un gobierno entre los indios, que con el paso del tiempo se convirtió en estructuras autónomas, instauradas en el Valle Puebla- Tlaxcala durante el siglo XVI. Luis Reyes González (2009, p. 92) refiere lo siguiente: "no obstante que para los pueblos las fiscalías eran una imposición cristiana, usaron esta institución para desarrollar su propia tradición de organización político-religiosa y conservar de esta manera espacios de decisión propios, de ahí que perduren hasta hoy" . Su concepción es clara: la promoción del evangelio. Por muchos años, la presencia del fiscal en las comunidades fue esencial, ejercían el ayuntamiento colonial, el gobierno. Siempre es motivo de impacto la elección de este actor para la tradición socio-religiosa de la comunidad.

[30] *Disciplina.* Del lat. *Disciplina.* f. Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar. Tiene su equivalente en náhuatl: *Cuahtentzon*, de *cuahuitl*, *cuah* 'palo, leña' y *tentzon* 'barbas', "palo barbado o palo con barbas". Cuando alguna de las familias desee que a alguno de sus hijos se le den azotes, es decir, se le aplique la disciplina, este acto será a puerta cerrada, estando presentes la imagen del Niño Dios, el primer *rezandero* y la familia del penitente. El penitente de viva voz puede pedir la reprimenda o, si este es menor de edad, su padre, madre o tutor pedirá al primer fiscal, quien es el único autorizado en hacerlo, uno o tres golpes, pero jamás dos, puesto que cada golpe representa a la Santísima Trinidad, por tanto, uno refleja la unidad y tres a cada una de las personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, arrodillado, delante del Niño Dios, santiguará la *disciplina* delante de la imagen y le golpeará, uno alcentro y dos a los lados en forma de cruz. Finalizado el azote, el fiscal le da un *abrazo* y le referirá que lo disculpe, porque no lo hace por su mal y que es algo que le han pedido. La *disciplina* la piden aquellas personas que sienten el deseo de "reconciliarse de ese modo con Dios", además, de quienes no han tenido un buen comportamiento durante el año, por ejemplo, por beber desmedidamente o, en el caso de las mujeres, no apoyar a la mamá en las labores domésticas, etcétera.

Fig. 9 Primer fiscal del pueblo 2016

El primer fiscal del Pueblo: Miguel Reyes Tenahua con su vara de mando durante la misa de la Virgen de Guadalupe en el atrio de la Parroquia de San Pablo Apóstol, San Pablo del Monte. 12 de diciembre de 2016. Fotografía: Geovani Prisco

Actualmente, al primer fiscal del pueblo, le corresponde presidir y administrar el gobierno socioreligioso, es decir, verificar que se cumplan las fechas de las festividades en el pueblo, así como los recorridos y observar que las limosnas recolectadas de las procesiones y recorridos se ocupen en los trabajos de la iglesia. Hay distintos motivos por los cuales este cargo es de suma importancia: se debe llevar la *vara de mando*, conocer las costumbres y tradiciones, hacerlas cumplir, por el contrario, el hecho de no realizarlas como corresponde, es motivo de escándalo y crítica severa por parte de los mismos mayordomos y personas adultas de la comunidad que saben cómo se realizan dichos actos.

Fig. 10 Nombramiento del Primer fiscal del Pueblo 2015

Fiscales y Mayordomos del Barrio de San Pedro

SAN PEDRO SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2013

ASUNTO: **NOMBRAMIENTO**

A quien corresponda

PRESENTE.

El que suscribe C. Fiscal y Mayordomos de esta comunidad del barrio de San Pedro del municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala por este medio.

Hago constar

Que en la asamblea pública de mayordomos del barrio de san pedro de este municipio se nombró al C. Sergio Martín Méndez Xolantalco para desempeñar el cargo de fiscal del pueblo que fungirá en el año 2015 al 2016.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, se despide de usted fiscal y mayordomos de la parroquia de San Pedro apóstol.

ATENTAMENTE

Fiscales y Mayordomos del barrio de san pedro apóstol

C. José Guadalupe Reyes Tepal
FISCAL
C. Antonio Cano Pérez
SAN PEDRO
C. Celso capilla Gasparíano
SAN JOSE
C. Emiliano Miguel Cortez Solar
PURISIMA
C. Calenno Polvero Benigno
VIRGEN DE GUADALUPE
C. Clemente Candelario Cortez Solar
CRISTO
C. Jacinto Huerta García
SEÑOR DEL MONTE
C. Beatriz López Ramírez
VIRGEN DE DOLORES
C. Hilario Romero Romero
MISERICORDIA
C. David Reyes Gaparíano
SAN MIGUEL
C. Ulfrano Sotero Tlatelpa Calli
3 NIÑOS MARTIRES
C. David Gaspariano Coyotl
SAN MARTÍN DE PORRES

Fuente: señor Sergio Méndez Xolaltenco

Los fiscales y mayordomos son los que tienen bajo su cuidado a la iglesia central y las capillas, ellos, con el dinero que colectan del barrio y, en algunos casos, de su bolsillo, le dan mantenimiento a dichas construcciones y las cuidan con mucho celo, pagan al sacristán, la luz, en el caso de parroquia dan mantenimiento a los retablos, las mismas imágenes, etcétera. En la actualidad, con la jerarquía eclesiástica se han suscitado conflictos por esa actitud celosa, que es el legado de sus abuelos, los padres de ellos y ahora de padres a hijos, para ellos las construcciones son un patrimonio colectivo, por lo que se esmeran porque se diferencien de las demás, es parte de sus compromisos el embellecer los inmuebles, custodiarlos, atenderlos, ser los principales responsables del cuidado de este patrimonio.

En el siguiente recuadro sintetizo el orden actual de las mayordomías y la fiscalía que rota por los diez barrios:

Fig. 11 Períodos de las mayordomías del pueblo en los barrios en los diez barrios que conforman el ciclo ritual de San Pablo Apóstol, San Pablo del Monte

CARGO	PERÍODO Y BARRIO									
	6x1	1x2	2x3	3x4	4x5	5x6	6x7	7x8	8x9	9x0
Fiscalía	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel
M. Santísimo Sacramento	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Santísima Trinidad	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé
M. San Pablo Apóstol	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. San Pedro Apóstol	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás
M. Divino Salvador del Monte	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad
M. Santo Entierro	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. Padre Jesús	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. Señor de la Resurrección	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. Santísimo (Faja Hombre)	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. Sagrado Corazón de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. San José	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. San Pedro Tridentino	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. San Miguel Arcángel	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. San Antonio de Padua	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. San Diego	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme
M. Santo Angelito	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad
M. Santos Niños Mártires de Tlemalo	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Virgen de Guadalupe	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé
M. Virgen María de los Remedios	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Virgen de la Purísima Concepción	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Virgen de los Dolores	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Virgen de la Soledad	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Virgen de la Esperanza	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo
M. Virgen del Carmen	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús
M. Santa Verónica	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián
M. Santa Bárbara	El Cristo	San Miguel	Santiago	Barrio de Jesús	San Cosme	San Sebastián	San Bartolomé	San Pedro	La Santísima Trinidad	San Nicolás

Fuente: Elaboración propia

Ciclo festivo comunal

San Pablo del Monte, tiene un ciclo festivo anual extenso, de carácter religioso que permite la reproducción cultural, la formación y reafirmación de su identidad comunal, porque estas celebraciones son un espacio para la expresión simbolizada de múltiples aspectos de la vida social (Collin, 1994, pp. 7-8). Estas fiestas celebradas en honor del diverso panteón de santos, de las distintas advocaciones tanto de Jesucristo, como de la Virgen María y los

Ángeles, destacan una serie de expresiones sobre los considerados, de manera implícita, patronos de la población: el Santísimo Sacramento, los santos Apóstoles Pablo y Pedro y el Divino Salvador del Monte, dentro de este ciclo nos encontramos con rituales relacionadas con el ciclo agrícola, la petición de la lluvia, su intervención dentro del manejo y buen funcionamiento del clima, las buenas cosechas.

Me parece apuntar lo que el historiador Nazario Sánchez señala al respecto de este calendario, porque refiere que es un "sistema limitado rotativo", es decir, nunca un solo barrio conserva todos los cargos sino que se van rotando por todo el pueblo. Por ejemplo, mientras el mando del *fiscal* está en un barrio, el Santo Entierro está en otro.

Además en esta comunidad las festividades y *mayordomías* giran en torno a una serie de hechos que legitimen sus lazos de parentesco: familia, compadrazgo, matrimonio, etcétera. El calendario que presentaré es propio de la parroquia principal, la de San Pablo Apóstol, debido a su carácter antiquísimo y que encierra un raigambre particular, no obstante es oportuno advertir que cada barrio cuenta con un calendario específico.

El calendario ha sufrido diversos cambios y adaptaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, dentro del Archivo Histórico Parroquial de San Pablo del Monte, en la sección disciplinar, serie padrones-proventos, caja 9, legajo 2, años 1691- 1852 y 1840-1869, se halló un documento colonial del año de 1770, denominado: *Directorio de fiestas movibles, fijas y domínicas de los pueblos de este curato de San Pablo del Monte* (ver anexo), donde están contenidas algunas de las fechas importantes para los pueblos de San Miguel Canoa, Papalotla, Tenancingo y Mazatecochco, porque para esa época San Pablo del Monte era cabecera parroquial de estas comunidades.

Para comprender la información incluida en este documento colonial, cabe señalar el uso de algunos conceptos: *domínica*: lo relativo al domingo, día del Señor, la *domínica* de la *septuagésima, sexagésima y quincuagésima*, todas estas fechas tienen como referencia la pascua y consisten en celebrar fiestas al Santísimo Sacramento como inicio del *altepeílhuitl.* San Pablo, al ser la cabecera parroquial, debía organizar las fechas para que todas las comunidades tuvieran atención pastoral. Otro de los conceptos es el de *sermón*, que consistía en un discurso moralizante, en relación al pecado y la conducta del hombre. Actualmente, después del Concilio Vaticano II, se llama homilía, que es una reflexión referente a las lecturas bíblicas de la misa.

Otra de las celebraciones al interior de la parroquia en la Colonia fueron las misas de *rogación,* probablemente a la santo patrono, San Pablo, así como, el del culto a la Virgen de la Soledad, Santo Entierro de la Caja, misa al Espíritu Santo y Tlaco-Pascua (*tlaco* significa mitad, a la mitad de la pascua). Mientras que en los barrios como el de San Sebastián para la procesión contrataban a un *tropero,* que era una persona que iba tocando en forma de tropa, al igual que lo hacen los militares, porque este santo también es patrono de los militares.

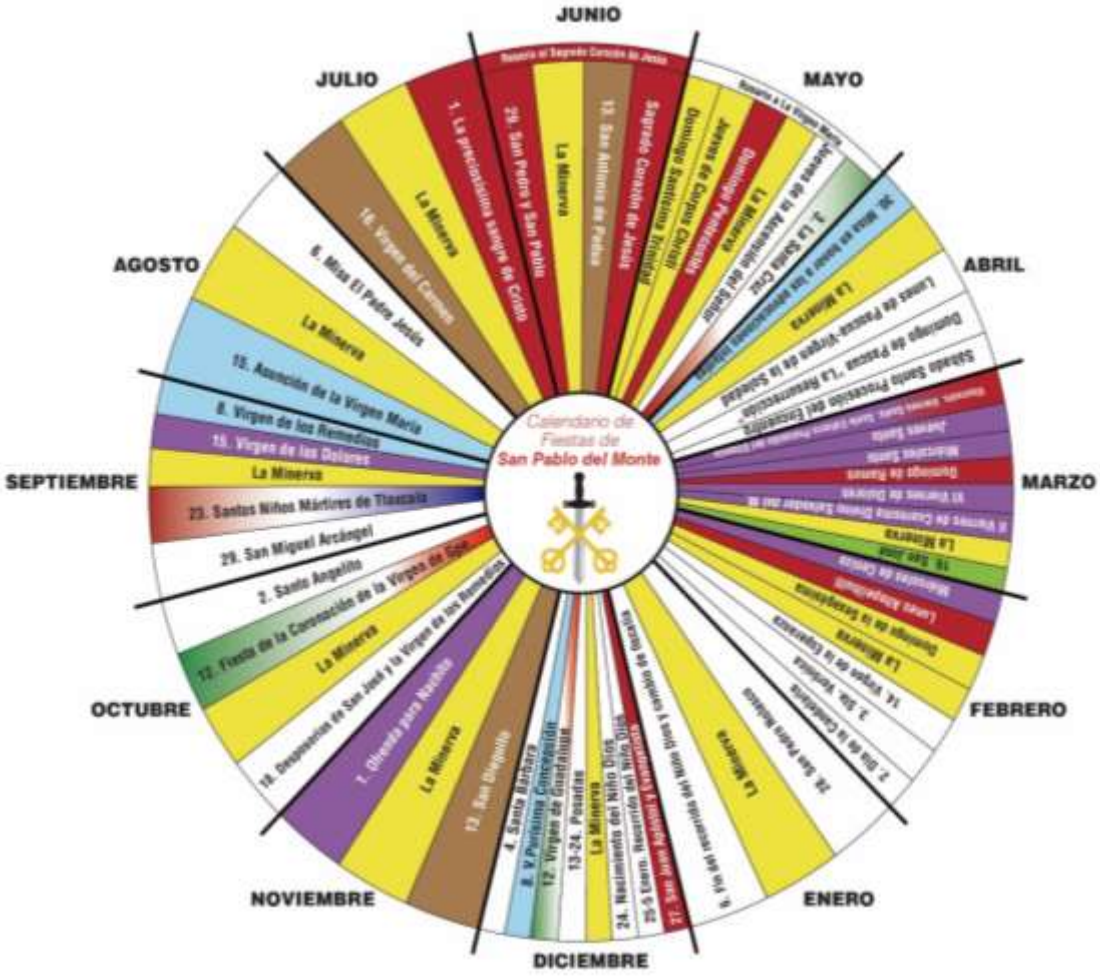
Los demás barrios, san Miguel, Santiago, con procesión alrededor del cuadro, santa Magdalena, el santo Cristo *Quiahuistla*, san Nicolás, san Cosme, san Pedro, Señor de la Resurrección, la Santísima Trinidad, san Bartolomé, la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo con octava (la octava en esa época era un símbolo de eternidad, el día octavo es símbolo del mismo Cristo, lucero de la mañana, del día sin ocaso, es decir, un día de júbilo, posterior a cada una de las solemnidades celebradas anteriormente, actualmente, en la iglesia sólo hay dos octavas, la de navidad y la de pascua).

El documento reporta, además, las misas de aguinaldo, las cuales, inferimos, son las *posadas*, también las misas de gallo y pascua, es decir, misa de media noche y las de día. Se nombra al *teniente*, así se le llamaba al *componente* de una mayordomía. De igual forma, estaban las misas en las haciendas: misas de primicias, ya sean de cosecha o de ganado, misas cantadas y rezadas, misa de confesiones, que servía para hacer reflexionar al penitente sobre sus faltas cometidas, ayudándole a realizar una buena confesión, que se daba regularmente en los pueblos circunscritos a la cabecera parroquial y la misa a san José que se celebra en octubre, posiblemente esta sea la misa de los *desposorios*.

Los sacerdotes de la época colonial y hasta la mitad del siglo XX, eran quienes celebraban y dirigían las *procesiones*, en contraste con la actualidad, que solamente intervienen en las procesiones eucarísticas; en las demás, los rezanderos tienen un peso importante. Este documento nos da la pauta para conocer a cerca de cómo el calendario ha tenido distintos cambios y adaptaciones, así de cómo varias de estas celebraciones se han resignificado en la actualidad, conservando su trasfondo agrícola, centradas en procesos de producción agrícola y el culto a la fertilidad (las fiestas de los dioses de la lluvia y del maíz); estos ciclos rituales transcurren a lo largo del año solar, en estrecha relación con los

ciclos climáticos y el ambiente natural, en ellos encontramos la mayor continuidad histórica (Broda, 2003a, pp. 17-18).

Fig. 12 Calendario de fiestas de San Pablo del Monte



Fuente: Elaboración propia

Presentaré sin mayor preámbulo las celebraciones actuales del ciclo de fiestas, resaltando, particularmente aquellos rituales de carácter o trasfondo agrícola que se manifiestan dentro de este calendario.

Ritual de agradecimiento de la cosecha

25 de diciembre al 6 de enero. Recorrido del Niño Dios: los fiscales y mayordomos del pueblo, junto con un grupo pastores, es decir, niños y jóvenes que portan un sombrero con listones de colores y un bastón de madera al que le amarran una sonaja, tienen por costumbre llevar la imagen de Niño Dios entre rezos, cantos, repiques de campa y tronidos de cuetes, de casa en casa, por cada uno diez barrios adscritos por vínculos rituales al sistema de cargos del pueblo, durante esas fechas cada familia recibe al Niño Jesús con

incienso, además en agradecimiento, por su visita, le regalan u ofrecen diversos dones como dinero, despensa, ceras, velas, veladoras, pero resalta el *chiquihuite* o costal de mazorca de maíz de aquellos que aún siembran o cultivan el campo: "un granito de maíz para nuestro Niño". Este es un gesto de gratitud por cosecha de maíz lograda en el año, este acto les permite establecer un lazo de reciprocidad con la figura del Niño Jesús, para garantizar el éxito de la siguiente cosecha. Los niños para la cosmovisión mesoamericana (cf. Broda, 1971, 1983, 2001b) tenían un papel importante, porque compartían similitud con los *tlaloques*, es decir, los servidores del dios de la lluvia, Tláloc; pero también se les asociaba con los "aires" (*yeyecame o echecatontil*) ayudantes del dios del viento, Ehecatl. Los niños estaban intimanete relacionados con las lluvias y con el maíz, en cierta forma, los niños eran el maíz (Broda, 2003a, p. 24).

El día 6 de enero concluye en recorrido del Niño Dios con una misa en la parroquia, donde se hace el cambio del cuadro de los fiscales del pueblo, quienes fungirán en el cargo por un año.

28 de enero, san Pedro Nolasco: a este santo se le cataloga dentro de la comunidad de San Pablo del Monte como imagen de pasión. Se le conocía como el patrono de los trabajos, lo que hoy podría ser el director de obras públicas, es decir, del *altépetl-maultomo*, "el maultomo del pueblo" y de los *maultomos* de los barrios, pues el *maultomo* tenía dos funciones, de manera civil cuidar que los caminos, las calles, los empedrados estuvieran en condiciones para ser transitados, dentro de la función religiosa le competía organizar la puesta de los adornos para las celebraciones festivas, cuidar el orden de las procesiones, así como el apoyo en servir los alimentos durante los convites.

Ritos de inicio del ciclo agrícola

2 de febrero. La Candelaria: esta fiesta se dedica a la Virgen de los Remedios quien es la mamá del Niño Dios en San Pablo del Monte, contiene un simbolismo especial, porque con esta celebración comienza el ciclo agrícola, la gente lleva imágenes del Niño Jesús, junto con una cera y ramas de romero a bendecir, otros más sus bolsas o canastos, con semillas de maíz, blanco, azul y colorado, estos son los colores originales del maíz de la población.

La petición de lluvias

La sexagésima- altepeílhuitl: es un ritual movible, sin embargo, su ejecución oscila entre febrero y los primeros días de marzo, está correlacionado con la cuaresma, su cálculo

depende directamente del miércoles de ceniza, ya que se realiza dos domingos previos a ese día. Es importante resaltar que para estas fechas el clima es frío, seco, por lo que se pide con esta expresión cosmovisisva la intervención tanto del sol como las primeras lluvias, que permitan comenzar con el trabajo agrícola.

La *sexagésima* que se realiza en domingo, se dedica al Santísimo Sacramento, este símbolo tiene forma de destellos solares, en el centro está la hostia consagrada, de donde se considera mana todas las fuerzas superiores.

El lunes de *altepeílhuitl* se le considerada la primera fiesta del pueblo, por su etimología *altépetl*, "pueblo" e *ilhuitl*, "fiesta", "la fiesta del pueblo"; además de acuerdo con la tradición oral es la petición de la lluvia de manera simbólica a la Malinche, porque los vocablos, *atl*, "agua", *tépetl*, "cerro", *ilhuitl*, "fiesta", es decir, "la fiesta del agua y del cerro", el cerro, montaña o volcán que ocupa gran parte de su paisaje natural es la Malinche, por ello, solicitan la intercesión tanto de san Pedro como de san Pablo, aunque el patronazgo pertenece a san Pablo, el sistema de cargos los concibe con la misma jerarquía, es decir, internamente ambos son patronos. Hay una relación estrecha entre la *sexagésima* y el *altepeílhuitl*, puesto que representa un solo ritual, que conjuga la petición del buen sol, el calor, que permita preparar a la tierra, así como las primeras lluvias, por lo que pudiéramos comprender a este ritual de petición de lluvia de manera un tanto más profunda la solicitud de la abundancia y la fertilidad.

Los patronos no salen solos a hacer su recorrido procesional, sino que los acompañan las demás imágenes *de gloria*, las cuales, tiene una participación activa dentro del ciclo ritual agrícola, se recurre a ellas, por ejemplo, para la protección de la milpa, invocándolas para que alejen las malas lluvias, el granizo, etcétera.

Miércoles de ceniza: en este día se realiza el cambio de mayordomía de Ecce Homo, conocido como *Santoixiomo* "el abuelito", esta es una advocación de cristo, inscrito en el bloque de las imágenes de pasión, su participación se da en sólo dos miércoles, el miércoles de ceniza y el miércoles santo, que es cuando sale a "recorrer el calvario", a "cortar el camino" a esta procesión se le llama el *tlaxolaltequilía* "que va a cortar caminos".

II Viernes de Cuaresma. Divino Salvador del Monte: es un cristo muerto y crucificado, catalogado como otra de las deidades tutelares y principales de la población. La celebración

del segundo viernes responde a que se piensa que el cristo proveedor de la lluvia y fertilidad.

19 de marzo. San José Patriarca: se sabe que la mayoría de la población sembraba en fechas previas o posteriores al 19 de marzo, por lo que se puede pensar en la relación de san José patriarca con inicio de la siembra, sin embargo, la gente menciona que debido a que las lluvias se retrasan ahora lo hacen los primeros días de abril.

Semana Santa: dentro de la tradición católica es una fecha movible, para la comunidad es una de las celebraciones mayores, hay presencia de las imágenes de pasión: el Divino Salvador del Monte, el Padre Jesús, el Santo Entierro, el Señor de la Resurrección, san Pedro Nolasco, san Juan Apóstol y Evangelista, santa Verónica, además de las Vírgenes de la Soledad, de la Esperanza y de los Dolores. Por sus fechas, tanto en marzo o en abril, la Semana Santa tiene un simbolismo agrícola especial, sobretodo en la imagen del Santo Entierro, representación de la muerte de Cristo, quien tiene un vínculo estrecho con la fertilidad de la tierra (Broda, 2003a, p. 21).

3 de mayo. Día de la santa cruz: en los atrios de las capillas hay cruces, que si bien no son tan antiguas, lo que prevalece de ellas es la asociación que tiene con el agua, porque en esos espacios se encontraban ubicados pozos de agua, a este día se le concibe como el día del agua, adornan las cruces con carrizos, bendicen los pozos agua potable y además en algunos barrios ponen un cerrito de tierra acompañado de elementos del campo como nopales, magueyes, etcétera.

5 de mayo. El Señor del Monte de Papalotla: algunos grupos de hermandades del barrio de San Nicolás, devotas al Señor de Monte de Papalotla, el día 5 de mayo se dirigen en peregrinación al paraje "Teotiotzihatzi", ubicado en las faldas de la Malinche, donde se construyó una pequeña ermita, porque allí se presume se le apareció a un pastorcito el Señor del Monte, imagen de un cristo crucificado que se resguarda en la comunidad de Papalotla, quienes organizan anualmente la fiesta invitando a las comunidades circunvecinas, comprendiéndose que esta acción está relacionada con la petición a la Malinche de abundantes lluvias.

15 de mayo. San Isidro Labrador: "quita el agua y pon el sol": Tlatelpa y Xahuen Vargas

Las dos fiestas a San Isidro Labrador santo de los agricultores y tractoristas, quienes los consideran el maestro por excelencia y a quien se encomiendan antes de comenzar las

labores del campo que pude documentar, exceptuando al Barrio que lleva ese nombre, me remitieron una prolongación de la fiesta de la santa Cruz, que a continuación explicaré el porqué.

Tlatelpa

En el Barrio del Cristo, por el camino que conduce a la ex hacienda de Xaltelulco, hay un paraje que se conoce como Tlatelpa "En la tierra pedregosa" o "sobre la tierra pedregosa" se sabe que se llama así porque los dueños de esos predios en su mayoría llevaban ese apellido, además allí había una cruz, pero más adelante, construyeron una capilla y la dedicaron a san Isidro Labrador, los colores con los que adornan el lugar, al santo y a los tractores es blanco y amarillo, pudieran pensarse como los colores del agua y del sol o también a la semilla de maíz que por estas fechas están geminando las milpas.

Los mayordomos salen de la capilla del Barrio del Cristo en procesión junto con los tractoristas, rumbo a Tlatelpa, al llegar allá se realiza la misa, posterior a ello, viene la bendición de los tractores, el compartir los alimentos y disfrutar de la feria, colocan la imagen en la capilla, para que la gente la venere.

Xahuen Vargas

El Barrio de San Nicolás parte de su capilla en procesión, junto con todas las imágenes, que componen el panteón del barrio, destacando la de san Isidro Labrador, que va bajo palio, acompañado también por los tractoristas, esta vez adornados con banderas tricolores, verde, blanco y rojo, como el día tres de mayo. Su destino es llegar al paraje denominado *Xahuen Vargas*, lugar donde estaba un gran jagüey, allí llevaban a pastar y beber a los animales las personas del barrio.

Actualmente hay una cisterna de agua potable, una cruz y una capilla dedicada a san Isidro, donde se celebra la misa de fiesta, al final, el sacerdote, nuevamente, bendice a los tractores y tractoristas.

El Corpus Christi y la Minerva: esta celebración es movible, se conoce como el jueves de Corpus, en esta fecha, se conmemora a las especies eucarísticas del pan y del vino como el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo interesante de esta celebración radica es que alrededor de ella giran las doce Minervas que se hacen durante todo el año, el tercer domingo de cada mes. El Corpus Christi es en términos de San Pablo del Monte la última Minerva, permite comenzar el ciclo nuevamente.

La Minerva: este es un ritual de protección. Es la procesión matutina, se realiza cuando apenas está saliendo el sol, la deidad a la que se dedica este ritual es al Santísimo Sacramento. Sus elementos más representativos son el uso de *flores* que cubren las calles por las que pasa la procesión, al paso del Santísimo, las personas recogen las flores, argumentando que están benditas, estas flores se emplean para que en los tiempos de lluvia, el mal temporal no dañe la cosecha, por ello, se colocan entre los surcos de la milpa o también, las arrojan al aire cuando llueve muy fuerte.

29 de junio. Fiesta patronal: la celebración en honor a los apóstoles Pedro y Pablo, se desvuelve en el contexto entre lluvias abundantes, los mismos apóstoles a los que se les pidió el vital líquido, se les solicita para que no las alejen, entre la gente mayor es muy común escuchar: "ya comenzó a llover en san Juan y no parará hasta san Pablo", aludiendo a que es un periodo importante, el cual, y que por su medio continúe así, de tal manera que los elotes *xiloten* sin mayores inconvenientes, es decir, estén llenos y sean abundantes.

16 de julio. Virgen del Carmen: con la virgen del Carmen comienza un tiempo que podemos denominar delicado, porque es la llegada de la canícula, la cual, concluye en la fiesta de san Bartolomé apóstol. Para estas fechas la milpa comienza a puntear, es decir, que está a punto de dar fruto. La canícula puede ser húmeda o seca, por ello, se pide la intervención la deidad para que esta no afecte el desarrollo del ciclo agrícola.

Xiloteo del maíz

15 de agosto. La dormición de la Virgen María: litúrgicamente se celebra la dormición de la Virgen María, es decir, que es asunta a los cielos en cuerpo y alma. La advocación de la población es la Virgen de la Purísima Concepción. Bajo este contexto la milpa comienza a *xilotear*, esto es, el nacimiento del fruto, de elotes, por ello, se espera que se llenen de tal forma que se garantice una buena cosecha.

8 de septiembre. La Virgen de los Remedios: se le considera la mamá del pueblo, se le asocia con la Malinche, porque la montaña guarda la abundancia de la población, el agua, el maíz, los muertos, etcétera, mientras que la Virgen se le considera que tiene en su vientre el gran fruto, es decir, cristo. Cuando se le celebra, los elotes están madurando, se convierten en maíz.

Maduración del maíz

29 de septiembre. San Miguel Arcángel: es el príncipe la milicia celestial, pero también es el protector de las mañas lluvias, se considera que en esta celebración hace mucho frío, son las primeras heladas. Anteriormente en esta fecha la milpa se despuntaba para que la humedad permitiera amacizar la mazorca y se recolectara pronto.

Fin del ciclo agrícola

18 de octubre. Desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios: este ritual marca el fin de la cosecha, se celebra anualmente el día 18 de octubre, día en que la Iglesia católica celebra a san Lucas Evangelista, por la asociación simbólica del toro, el cual, representa los rayos, los truenos, quienes moran en la Malinche, se marca una similitud entre la Malinche y la Virgen de los Remedios, por tanto, "anda recolectando sus toros" para que estos no dañen la cosecha. Además la figura de San José Patriarca apoye también a la Virgen en esta tarea. Por otra parte a San Lucas se le atribuye un vínculo con los muertos que están a punto de celebrárseles.

31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Día de muertos: en la mayoría de los hogares de esta población se colocan altares para conmemorar a los muertos que vienen del *Tlalocan* o en la Malinche, en forma de mariposas. En la fiscalía de la población se resguarda un esqueleto denominado "Nachito", quien representa los muertos de San Pablo del Monte, esto porque se le coloca alrededor de él una ofrenda comunitaria.

4 de diciembre. Santa Bárbara: aquella que es considerada la patrona de los *quiatlasque* "el que ataja el agua", además, al interior de la iglesia parroquial hay un retablo dedicado a ella, que hasta antes del año de 1960 tenía un altar propio, donde se le celebraba misa.

Agradecimiento por el ciclo agrícola: última procesión de gloria del año

12 de diciembre. Virgen de Guadalupe: algunos de los terrenos de la parte norte de la población concluyen actividades agrícolas en diciembre, porque es una zona húmeda. La Virgen de Guadalupe tiene una veneración muy grande en la población, esto se evidencia en los espacios numerosos donde está su imagen, uno de ellos es la ex hacienda de Guadalupe Xaltelulco, allí aún hay varios predios donde se siembra y cosecha maíz. En la parroquia de San Pablo se realiza la última procesión de año en el pueblo, se cierra con la veneración a la Virgen de Guadalupe, esto nos lleva a pensar en el agradecimiento por la

cosecha lograda, es decir, habrá alimento suficiente para todo el año. Para sintetizar la información expuesta anteriormente propongo el siguiente recuadro:

Fig. 13 Ciclo ritual agrícola de San Pablo del Monte

FECHA	FESTIVIDAD	ACTIVIDAD AGRÍCOLA
2 de febrero	Día de la "Candelaria" y bendición de las semillas que se emplearán en la siembra del maíz en sus distintos colores: rojo (colorado), azul, blanco y amarillo.	Cuidado del terreno. Limpieza y labrado de la tierra, barbecho, surcar la tierra.
Febrero- marzo	Petición de lluvia, se organiza de la siguiente manera: domingo de la *sexagésima*: procesión con el Santísimo Sacramento. Lunes del *altepetlhuitl*, procesión de san Pablo y san Pedro apóstoles.	Cuidado del terreno. Limpieza y labrado de la tierra, barbecho, surcar la tierra.
19 de marzo	Celebración del día de san José Patriarca.	Siembran los campesinos los terrenos ubicados en la parte norte: *Xahuhuico, Arcotilla y Xahuen Vargas*, así como los del barrio de San Isidro Buensuceso.
Semana Santa	Semana Santa: domingo de ramos, miércoles, jueves, viernes y sábado santo, domingo de resurrección y lunes de pascua.	En los primeros días de abril se siembran los terrenos ubicados de *Arcotilla y Xahuen Vargas* hacia abajo.
3 de mayo	Día de la santa Cruz. Se adornan las cruces de los atrios de las capillas, así como también en los pozos de agua de la población con banderas tricolores: verde, blanco y rojo.	Si la milpa no pasó, o sea, no germinó se procede a la *resiembra*, que es colocar otras semillas de maíz en donde no nació. Posteriormente los campesinos dan la primera, es decir, ponen un poco de tierra al tallo de planta y pasan el arado de un "ala" entre el surco de la milpa.
5 de mayo	Fiesta en el paraje *Teotlotzihuatzi*, donde hay una ermita dedicada al Señor del Monte de Papalotla, para solicitar la lluvia y el buen tiempo.	Si la milpa no pasó se procede a la *resiembra*, que es colocar otras semillas de maíz en donde no germinó. Posteriormente los campesinos dan la *primera*, es decir, ponen un poco de tierra al tallo de planta y pasan el arado de un ala entre el surco de la milpa.
15 de mayo	Día de san Isidro Labrador, bendicen los tractores, además hay procesión hacia los parajes de Tlatelpa y Xahuen Vargas, sitios donde hay milpas creciendo, pozos de agua, así como capillas dedicadas al santo. Esto evidencia la solicitud de la intervención de san Isidro labrador para que las lluvias continúen de manera abundante.	Los campesinos dan la segunda que, dependiendo de si hay lluvias abundantes también aplican el abono.
El Corpus Christi y La Minerva	Las flores de procesión de *la Minerva*, con el Santísimo Sacramento, se colocan en los campos para protegerlos del granizo, la víbora de agua y las malas lluvias. La fiesta del Corpus Christi representa para el sistema de cargos comunal la última *Minerva* del ciclo.	La milpa está en crecimiento, para ello, es importante deshierbar y limpiar el terreno.
29 de junio	Fiesta patronal a san Pedro y san Pablo, a quienes se les piden que las lluvias no sean malas y que alejen el granizo.	La milpa está en crecimiento, para ello, es importante deshierbar el terreno, mantenerlo limpio.
16 de julio	Se solicita la intervención de la Virgen del Carmen para que el inicio de la canícula no afecte el desarrollo de la milpa.	La milpa está puntando, o sea, la mata de maíz está madurando, preparándose para dar fruto.
15 de agosto	La dormición de la Virgen María. Está próxima a concluir la canícula, por ello, se pide que la Virgen intervenga para que esta estación climatológica no afecte el nacimiento de los elotes.	En estas fechas está *xiloteando* el maíz, esto es, el nacimiento de los elotes.
8 de septiembre	Fiesta de la Virgen de los Remedios.	Se espera que los elotes comiencen a secarse.
29 de septiembre	Fiesta a san Miguel Arcángel, se solicita su intervención para que las primeras heladas que caen no sean tan severas y estas no afecten la cosecha.	Anteriormente le cortaban la punta a la milpa para que la humedad de las heladas permitiera que la mazorca se secara rápidamente. Actualmente sólo se espera a que seque con las heladas.
18 de octubre	La celebración de los desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios se realiza por el fin del ciclo ritual agrícola, en señal de agradecimiento y, al mismo tiempo solicitar que el sol sea benéfico para terminar de dorar la mazorca, así como si hay presencia de lluvias estas cesen para que no pudra al maíz.	Fin del ciclo agrícola.
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre	Día de muertos, quienes son vistos como intermediarios para obtener una buena cosecha.	Antes y después de la fiesta de los muertos se procede a *pixcar*, recoger la mazorca de los terrenos de la parte baja. Además sacan las hojas que se emplean para los tamales.
12 de diciembre	Fiesta a la Virgen de Guadalupe y última procesión de gloria del año, en agradecimiento por la conclusión de los trabajos del ciclo agrícola anual.	Días previos al 12 de diciembre se *pixcan* los terrenos de la parte norte, posteriormente se ponen a secar las mazorcas y a limpiarlas. Sacado de hojas.
25 de diciembre al 5 de enero	Recorrido del Niño Dios. Ofrenda de maíz al Niño Dios como agradecimiento por la cosecha obtenida.	Almacenamiento del maíz en el *cemcal*: "la casa del maíz".

Fuente: Elaboración propia

3. Cosmovisión en torno a la naturaleza

La finalidad de este capítulo es identificar y analizar la *cosmovisión en torno a la naturaleza* de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en lo relacionado a la agricultura de maíz, por ello, comprendiendo el concepto de cosmovisión como: "un hecho histórico, dinámico; estructurado por procesos mentales: pensamientos, creencias y percepciones, sobre el medio natural, lo sagrado, la vida y el cosmos, lo cual, le permite al hombre situarse en medio de estos" (López 2015, p. 44 y Broda, 1991, p. 462; 2001a, p. 21). Los pensamientos, creencias y percepciones, sobre la naturaleza son parte de un proceso de "la observación sistémica y repetida de los fenómenos naturales del medio ambiente permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con esos conocimientos" (Broda, 1997, pp. 52-53).

San Pablo del Monte Tlaxcala tiene un origen indígena nahua y conserva en sus prácticas cotidianas aspectos importantes referentes a la naturaleza, las cuales se evidencian en sus formas de ver el mundo, de modo particular, en las concepciones relacionadas con la agricultura, la fertilidad, el clima, la tierra, las deidades del agua, los aires, etcétera. Es importante enfatizar que los pobladores de San Pablo del Monte conocen el qué de sus acciones, esto a los antropólogos nos posibilita el poder hacer una reflexión sistematizada, que permita explicar el por qué las realiza (Gámez, 2012, pp. 217-218).

Esta labor antropológica de la construcción del conocimeinto que se genera a partir de la experiencia y el conocimiento de sujetos de la misma comunidad de estudio como campesinos, tiemperos, curanderos, rezanderos y mayordomos, nos fue compartida a partir de entrevistas de carácter etnográfico, que realizamos por medio de una interacción cara a cara, es decir, *in situ*, en escenarios como el campo de cultivo y fuera de él, porque eso nos da la posibilidad de ahondar con mayor detalle sobre sus creencias, además de sus distintas experiencias con la naturaleza, deidades del agua, por referir algunos aspectos. El convocar a este grupo amplio de sujetos nos permitió identificar a una estructura social significativa (Portal, 1996, pp. 72-73).

Las comunidades de origen indígena nahua, que pertenecen a la región sociocultural del valle Puebla-Tlaxcala como San Pablo del Monte, que por su ubicación fronteriza entre el estado de Tlaxcala y la ciudad de Puebla presenta matices entre lo rural y lo urbano, además hay contradicciones y diferencias entre los grupos sociales que la conforman, es

decir, que en su interior existen discrepancias, parcialidades entre la visión del mundo, esto se evidencia porque como grupos y personas tienen particularidades en sus formas de vivir y por consiguiente de ver el mundo.

Sin embargo, una de las prácticas sociales que ha permitido la reproducción de la cosmovisión en esta comunidad como en varias del mismo valle ha sido la agricultura de maíz, pues históricamente, se le está relacionada con la vida del hombre, toda vez que su domesticación se dio a partir de la intervención del ser humano (Hernández, 2014, p. 27); les garantizó el sustento, los convirtió en semisedentarios, por los ciclos agrícolas relacionados con las áreas cultivadas y sus vínculos con la fertilidad (Ibíd., 2014, p. 20).

Alrededor del cultivo del grano de maíz se entretejen toda una serie de creencias, como su origen mítico, divino, dado por los dioses, también, así como "la deidificación del agua y la tierra como elementos fecundadores" (Ibíd., 2014, p. 2), también a partir del cultivo del maíz se desarrolló todo un sistema complejo, por ejemplo, que va desde la observación meticulosa de la naturaleza, el movimiento de los astros, el desarrollo climático, los ciclos estacionales, entre otros aspectos.

Por ello, la comunidad de San Pablo del Monte, por su proceso histórico nos remite a la tradición cultural mesoamericana, que pese a la dinámica transformación y occidentalización, continúan reproduciéndose creencias en relación a la naturaleza y la agricultura del maíz, así como los ciclos estacionales.

A continuación presento de modo sistemático y analítico los datos etnográficos de la *cosmovisión en torno a la naturaleza en su práctica agrícola* de los pobladores de San Pablo del Monte, dando a conocer los testimonios recolectados que son representativos y significativos que persisten sobre la cosmovisión en torno a la agricultura en esta comunidad.

3.1 Cosmovisión sobre los cerros: la Matlalcueye

Entre los pueblos mesoamericanos el agua y la fertilidad, históricamente, han sido fundamentales (Gámez, 2012, p. 219), la comunidad de San Pablo del Monte, como parte des esas poblabaciones mesoamericanas se ha vinculado con su entorno natural, desde tiempos muy remotos, esta actividad ha motivado internamente una visión especial hacia las deidades a las que se les solicita el vital líquido, por medio del culto, consiguiendo la llegada de las lluvias, así como el control del clima, detonado en el crecimiento del maíz.

Para los sampableños, en el interior de la montaña, volcán o cerro de la Malinche, como la nomian, mora su dueña, de quien saben es una mujer morena, bajita, de pelo muy largo, que cubre su cuerpo completamente: "La Malinche es una mujer que tiene cabello largo, porque las nubes blancas son su rebozo que la cubren" (señora Carmen, abril 2017), de enaguas amplias, su falda es azul, verdosa: "Lo s árboles de ocote y encino se extienden y le dan la forma a su falda" (señora Joaquina, abril 2017). La Malinche es una mujer muy risueña, pues tuvo sus amoríos con el Popocatepetl a espaldas de la Iztaccíhuatl.

Antiguamente, conocían a la Malinche como Matlalcueye, nombre proveniente del náhuatl *matlactli*, "color azul o verde oscuro" y *cueitl* "naguas o faldas" "La que tiene falda azul" (Rémi Simeón, 1992, p. 260), quien desde tiempos muy remotos personificó una diosa tanto para los lugareños como para los demás tlaxcaltecas.

La etimología y el origen de Matlalcueye a quien se le consideraba la diosa de las aguas terrestres (Montero, 2012, p. 54). Ángel María Garibay en su introducción a la obra de Fray Bernardino de Sahagún (en Solares, 2007, p. 318) nos dice que las diosas principales: "son solamente dos que en apariencia son diferentes, puesto que *Cihuacóatl*, se concibe como la diosa de la tierra y *Chalchiuhtlicue*, diosa de las aguas que corren por la tierra. Las demás deidades de carácter femenino son variaciones o advocaciones locales de la misma Diosa Madre, pensada desde aspectos muy diferentes".

Al respecto de esta diosa Matlalcueye Félix Baéz- Jorge apunta que: "La Matlalcueye es una advocación regional de Chalchiuhtlicue" (2000, p. 128). Esta deidad también se le conoce como *tonacatepetl* o cerro de los manteamientos, alberga en ella diferentes dioses y categorías simbólicas (Montero, 2012, p. 64), por tanto, podemos inferir que su percepción, así como la reinterpretación de esta diosa variará de comununidad en comunidad.

Estas creencias de los sampableños respecto de la diosa, dueña de la montaña, debido a la introducción del catolicismo desde la época colonial hasta la fecha, trajeron consigo diversas transformaciones en su cosmovisión, al igual que en los demás asentamientos indígenas. Lo interesante es que a pesar de los cambios y las continuidades, en muchos pueblos, como San Pablo del Monte persiste la existencia de deidades pararlelas al sincretismo, mientras que en otras se adivierten diversos fenómenos de reelaboración con cargas negativas, valiéndose del descredito y satanización (Gámez, 2012, p. 221).

En este proceso de reelaboración sincrética sobre la Matlalcueye, deidad mesoamericana, la comunidad de manera simbólica le solicita la lluvia para sus campos de cultivo entre los meses de febrero y marzo, mediante la intervención, principalmente, de figuras tutelares como el Santísimo Sacramento, los apóstoles Pablo y Pedro, el Divino Salvador del Monte, así como a partir de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios, en ellos descansan, en gran medida la cosmovisión en torno a los fenómenos de la naturaleza, con quienes los sampableños establecen relaciones de dependencia y reciprocidad.

No obstante y a pesar de que esa solicitud tiene como centro e intermediarios a los santos, también, algunos más, de manera personal o por encargo de la comunidad se congregan en las moradas naturales de la Malinche como el cerro, las cuevas, los parajes, el monte, lugares que se consideran especiales, que tienen una carga de respeto, misteriosos y encantados, asociados por la tradición mesoamericana como sagrados, allí se efectúa el intercambio con las deidades a través del ritual (Barabas, 2003b, p. 58).

La comunidad cree que tanto los ojos de agua como las víboras están estrechamente relacionados, pues se considera que nacen de la montaña, por lo tanto, le pertenecen a la dueña del cerro, comprendiéndose así que las víboras de agua son seres que están en las entrañas del volcán, de donde descienden, exclusivamente para cuidar el vital líquido.

La montaña, tiene un espacio mítico denominado el *Tlalocan*, sitio en que se sabe habitan los seres de la lluvia, este lugar, de acuerdo con la tradición cultural mesoamericana se representa como una montaña hueca, que está lleno de alimentos, allí mora *Tláloc*, "el dios de los cerros, la lluvia, la lluvia de fuego, el bosque, la tierra y los muertos", cuenta con sus ayudantes, los pequeños Tlaloque, dioses del tiempo y dueños del maíz, por ello, el Tlalocan terrenal se representa como un espacio dentro de los cerros y volcanes (López

Austin, 1994, p. 9-10), cargados de abundancia que permiten y garantizan la reproducción de la vida del hombre.

El *Tlalocan*, en la Malinche, actualmente se encuentra custodiado y resguardado por los habitantes de Acxotla del Monte, esta comunidad pertenece al municipio de San Luis Teolocholco, quienes año con año celebran una misa rogativa, el día 20 de mayo, pues se considera que es el "santo de la Malinche", es decir, le orotgan el nombre de "Bernardina". Para la celebración, los fiscales y mayordomos al oficio de la misa llevan consigo un Cristo crucificado y a su patrona, la Virgen del Pilar; físicamente este espacio es una especie de "cajete", el cual, está arbolado, cargado de humedad:

> Se describe como un gran paraíso rodeado de árboles, donde se inicia, la formación de las nubes que traerán la lluvia y es la entrada por la que las entidades del viento, Ehecátl, en forma de granizo, y las serpientes de nubes, Mixcóatl, en forma de neblina, se vinculan con el mundo de los hombres, por lo tanto, constituye la entrada al paraíso (Acocal Mora, 2009, p. 67).

Lo interesante del *Tlalocan*, es que está rodeado de nubes, que derraman el agua de la lluvia, que baña las tierras que lo componen, por estas razones podemos aseverar que la Malinche, representa para los pobladores como un eje estructurante de su cosmovisión.

Para los pobladores de San Pablo del Monte la Malinche es un espacio que alberga una gran cantidad de elementos naturales y en torno a ella se entretejen diversas creencias, por ejemplo, se le puede apreciar como fuente de agua, es decir, proporciona la lluvia, debido a que en sus cúspides se asientan las nubes y se descargan en las tierras, que guardan una gran catidad de humedad, además de que en su flora hay árboles sagrados, en ese sitio también se encuentra contenido el maíz, pero sobre todo es un símbolo emblemático de la comunidad, que se les ha asociado con los santos patronos, los cuales, son protectores, fundadores y defensores del territorio (Gámez y Correa de la Garza, 2013, p. 170).

Por ello, la Malinche tiene formas diversas, así como distintas percepciones, dependiendo desde el sitio o espacio donde se le observe, por ejemplo, los Otomíes de Ixtenco, mencionan que a ellos les da su cara, pues el nombre de su población, significa "frente a", en este caso frente a la Malinche; mientras que para los pueblos ubicados en la parte de atrás, consideran que a ellos les da la espalda, tal es el caso de San Miguel Canoa, quienes se han hecho una imagen de que la Malinche "se trata de una mujer con grandes enaguas en posición de cuclillas que se encuentra orinando" (Gámez y Correa de la Garza,

2013, p. 171), justo esta es la idea que impera entre los sampableños quienes refieren que la Malinche: "está sentada sobre sus pies sosteniendo su falda azulada con sus manos para no mojarse", es decir, los árboles que la pueblan le forman sus grandes enaguas.

Por tanto, la Malinche posee un simbolismo sumamente amplio, desde que alberga una gran flora entre ellos recursos alimentarios y plantas medicinales, además de diversidad de fauna, tiene terrenos amplios para la agricultura, lo que ha permitido diversos asentamientos humanos, tanto cerca de ella, como entre sus faldas, así como también cómo ha descansado su imagen en los diversos santos, fuerzas y elementos de la naturaleza.

Nombres y atributos de la Malinche: nos da agua

El papel de los cerros en las vida social de los pueblos ha tenido una representación fundamental, desde épocas históricas muy remotas, los cerros han ocupado un lugar muy especial no sólo en el paisaje natural de los pueblos mesoamericanos, sino también en la cosmovisión, en los mitos y en la ritualidad (Broda 2004a, p. 50), por ello, el cerro fue y ha sido una figura central de la cosmovisión en torno a la agricultura, porque las culturas prehispánicas creían que en su interior se guardaban tanto el agua como el maíz, los cuales, son dos mantenimientos fundamentales para la reproducción material e ideológica de las sociedades.

La concepción del *cerro* es visto como un complejo (Gámez, 2012, p. 230), porque tiene referentes naturales como la montaña con sus fuentes de agua, las cuevas, así como sus atributos característicos, dador de lluvia, debido a que en sus cimas se posan las nubes y entre sus montes contiene árboles sagrados, además de sus referentes culturales, pues es el símbolo emblemático del pueblo, ya que condensa los ancestros tutelares como los naguales y los santos patronos. En varias comunidades étnicas de México los cerros se han manifestado en las prácticas rituales, en otras en la tradición oral y en algunas más se han reinterpretado con los santos patronos y con la iglesia (Barabas 2003a, p. 50).

En San Pablo del Monte el complejo cerro la Malinche se percibe como una madre que resguarda elementos sagrados, el agua y el maíz, (cerro-madre o cerro-cencal), este último se aprecia de manera analógica con *cencal* "la casa del maíz", porque mientras el cerro guarda en sus entrañas la abundancia del agua y el maíz, que a lo largo del año les proporciona a los pobladores lo necesario para su subsistencia no sólo material, sino también espiritual, así sucede con "la casa del maíz", sitio que para los sampableños

emplean para almacenar la cosecha que obtuvieron en el año, asegurando con ello la reproducción material y cosmovisiva sobre este grano.

La población percibe también a la Malinche como una respiración de la tierra: "Los volcanes son respiraciones de la tierra" (señor Goyo, abril 2017), con una personalidad particular, algunos más la relacionan con el personaje histórico de la indígena que apoyó Hernán Cortés como intérprete en la conquista de México:

> La Malinche fue una mujer mestiza, más que indígena, fue novia de Hernán Cortés, la montaña no tenía ni ese nombre, pero era un volcán, en nuestro municipio se pueden apreciar en el paisaje, que estamos rodeados de volcanes, los cuales, son respiraciones de la tierra. La Malinche fue uno de los regalos para Hernán Cortés, él la toma como mujer, pero como ella nunca quiso ser mujer, entonces se envenena, muere, arranca a correr y agarra el cerro, muere allí (señor Goyo, abril de 2017).

Los atributos de la dueña del cerro son principalmente el que es proveedora de agua, además de un nombre particular:

> Hernán Cortés la deja bautizada como la Malinche y así se le quedó, además venían pasando los dos juntos y fue uno de los primeros lugares que vio de Tlaxcala. Malinche es como de nombre María, pero su verdadero nombre era Malintzi en náhuatl, *Malinalli* de *Tenepatl*, en castellano pues es *Marina* y entonces es una mujer que se queda allí y ahora esta mujer pues no va a dar agua, se dijeron los antiguos (señor Goyo, abril de 2017).

La Malinche es la que provee el agua a los habitantes de San Pablo del Monte, porque en ella se posan las nubes, pero se dice que hace su aparición como deidad del agua entre junio y julio, esto nos lleva a pensar en los atributos y relaciones que tiene con los santos patronos locales, san Pablo y san Pedro, como condensadores de estas cualidades, por las torrenciales lluvias que abaten a la comunidad en estas fechas: "La montaña es considerada no sólo como fuente de las lluvias, sino que es asociada al granizo, los truenos, las nubes, las fuentes subterráneas, e inclusive con el mar" (Robichaux, 1997, 7-30).

Se considera que las nubes las trae la Malinche, provenientes del oriente, por ello, en San Pablo del Monte que está ubicado en zona baja, hace su recorrido procesional con los santos patronos con miras hacia esa zona, de tal manera que sus súplicas en torno a la lluvia están vinculadas directamente hacia la montaña.

Otras personas más comentan que las nubes salen detrás de ella, por eso, refieren que el agua se las proporciona la montaña, sin embargo, se sabe que hubo una época en la que no llovía, es decir, había sequía, entonces los pobladores, para conseguir la lluvia subieron a un sitio sagrado, llevándole distintos dones, particularmente los que aluden su

personalidad femenina, listones, peines, entre otras objetos, ofreciéndoselos, para obtener lluvias, por eso se le reconoce como fuente de agua. Por otra parte, se sabe que hay espacio al interior de la Malinche, el cual, sólo una persona conoció, al repecto comentó que si este se llagara a abrirse toda el agua contenida en ese sitio podría inundar a Tlaxcala y Puebla completamente.

La Malinche como madre y protectora de sus hijos, los envuelve entre sus faldas, que es donde se concentra la mayor parte de la población, sin embargo y aunque poco a poco a través de los años, los lugareños han ido agotando gran parte sus recursos naturales, aún hay una zona boscosa, donde están las tierras de cultivo, este hecho provocó que estos recursos naturales, actualmente, quedaran a las orillas, es decir, el campo de labor, así como los distintos tipos de árboles del bosque, por eso cuando la Malinche, la dueña, de la montaña considera que sus bosques están en peligro se manifiesta a los lugareños y autoridades para evitar que se le dañe, por ejemplo, al respecto se comenta: "Fue a gobernación cuando iban a abrir una carretera y acabarían con bastantes de sus terrenos, llevándose bastantes árboles consigo, por eso, fue a impedir que eso sucediera habló con los encargados de la obra y al parecer, aunque construyeron el camino, evitaron dañarla en lo posible" (señora Joaquina, abril de 2017).

El cerro también ha sido testigo y escenario de distintos acontecimientos históricos, uno de los relativamente recientes, la revolución mexicana, se recuerda como en la Malinche se refugiaron diversos comandos que luchaban en favor de los más desprotegidos, quienes abandonaron allí parte de los tesoros que consiguieron en la lucha armada: "había un ejército de campesinos escondidos en la Malinche, venían a combatirlos los federales, los uniformados, quienes iban a "casar puercos", así se referían a los campesinos, estos se defendieron, pero dejaron enterrado en el volcán gran parte del oro que saquearon, hasta la fecha se cuenta que se oyen voces o chilla el muerto en algunos parajes" (señor Alejandro, mayo de 2010).

La vida de la Malinche-madre se refleja en el verdor de sus montes, su importancia radica en que contiene las riquezas de los lugareños, agua, maíz, oro, recursos naturales, principalmente, que desde épocas muy antiguas se han empleado para la supervivencia de los pobladores y con ella surgieron distintas creencias, las cuales, a partir de diversas etapas históricas se han adaptado, modificado y estructurado, como conectores de la cosmovisión

mesoamericana, reelaborándose en cada uno de esos períodos, uno de los aspectos detonantes de estos rasgos cosmovisivos es el culto en torno a los cerros que se da de modo especial durante todo el ciclo ritual agrícola, su importancia estriba en aspectos aglutinantes como el agua, el maíz, los mantenimientos, así como en las deidades del agua y la fertilidad, así como en cada uno de los espacios tanto naturales como culturales en donde se llevan a cabo los distintos ritos, particularmente, aquellos que tienen que ver con la petición de lluvias.

La Malinche y su relación con algunos santos de San Pablo del Monte

En el caso de San Pablo del Monte, se sabe acerca de la Malinche que la dueña es una mujer bella, quien tiene bastante agua, las cuales, son vitales para el trabajo agrícola. Dentro de los trabajos antropológicos como Robichaux (2008, pp. 395-432) precisa que los nombres que se han registrado sobre el volcán Malinche son Malintzi o Matlalcuéyetl, quien se basó en el texto de fray Juan de Torquemada, quien refirió que Matlalcueye, significa "saya o faldellín azul", lo cual, fue relacionado con las aguas y las lluvias que les proveía la montaña cuando se las solicitaban.

Además de ello, hay otros estudios etnográficos, los cuales, señalan que se le conoce a la Malinche como "la Bernardina", celebrándola, por pueblos como Acxotla del Monte. En otros lugares le nombran también como Rosa, Clara o María Asunción, Virgen venerada en San Juan Ixtenco. Francisco Rivas (2010, p. 21-26) refiere que la Malinche es asociada con Virgen de la Asunción y la Purísima Concepción, debido al color de las vestiduras que porta, azul cielo y blanco; además de que en otras poblaciones periféricas del noroeste y poniente se refieren a ella en la advocación de la Virgen del Rayo y del Monte. Julio Glockner (1996, p.43) registró que la Malinche tiene el nombre de María Dolores.

Para el caso de San Pablo del Monte asocia a la Malinche con la Virgen de María de los Remedios: "La Virgen de los Remedios en San Pablo del Monte es la Malinche, porque cuida a sus hijos que somos el pueblo, mientras que la Virgen de Guadalupe es la madre, pero de todos los mexicanos y la Virgen del Carmen saca todas las ánimas del purgatorio" (señora Carmelita, septiembre de 2017), al interior del sistema de cargos de la parroquia de San Pablo Apóstol se le ve a la Virgen de los Remedios como aquella que trajo entre sus brazos al Niño Jesús a la población, es decir, su fruto bendito y en esta comparativa se

piensa que la Malinche almacena el agua, el maíz que son vistos como "dones" divinos. A ella se le celebra el día 8 de septiembre "la Natividad de la Virgen María", además del 18 de octubre en que se desposa con san José, en las posadas, el recorrido del Niño Dios por todo el Pueblo, del 25 al 6 de enero, durante ese recorrido el Niño Jesús recibe de algunos hogares campesinos una *ofrenda* de maíz, finalmente el dos de febrero, día de la Candelaria, que es cuando se bendicen las semillas de la comunidad.

Las cuevas: vientre de la Malinche

Las *cuevas* en la tradición mesoamericana se conciben como espacios sagrados donde se manifiestan las deidades del agua; son fuentes en las que se guardan los mantenimientos y todo tipo de riquezas, están muy arraigadas entre los pueblos mesoamericanos de la actualidad (Broda, 1994; 1996). Estos lugares, las cuevas, los pobladores de San Pablo del Monte los consideran santuarios naturales, sitios sagrados, porque allí se deja ver la dueña de la montaña, están cargados de humedad, de agua cristalina y vegetación, donde se creé que allí: "moran los ancestros, son zonas míticas donde se originan los pueblos, también es el acceso al inframundo o mundo de los muertos, son zonas sacralizadas, donde se realizan ritos de transición" (Gámez y Correa de la Garza, 2013, p. 177). En las cuevas están las entradas como el paraíso subterráneo de *Tláloc* o el *Tonacatépetl*, lugar mítico de donde Quetzalcóatl sustrajo el maíz (Ibíd, 2013, p. 177).

Los sampableños ubican una cueva en la parte norte de San Pablo del Monte que conocen como *Achichipi* que significa "el agua que cae del texcal o agua que gotea" el *texcal* es la parede de la barranca, en aquel sitio se manifiesta la dueña de la Malinche, a quien los campesinos y tiemperos le solicitan lluvias, estas ceremonias rituales son de carácter privado.

Al respecto cuenta el señor Carrillo, un campesino del barrio de San Nicolás que por el año dos mil, específicamente en el mes de junio, habían transcurrido más de tres meses posteriores a la siembra y no llovía, la preocupación entre ellos de perder su cosecha, pues las milpas se hacían como "cebollas", los llevó a acercarse al representante principal de los tiemperos de este barrio para solicitar su intervención en la solicitud de la lluvia a la dueña de la montaña.

Acordaron la fecha y la hora, para llevar una ofrenda que depositarían en la cueva, además de eso, llevaron algunos alimentos que compartirían después de la petición como pollo, tamales, totillas, refrescos y bebidas alcohólicas.

Narró que llegaron a la cueva *Achichipi* que está debajo de la Malinche, cabe hacer la mención que con el agua de ese lugar se dice que se construyó la iglesia de San Pablo, para ello, se hizo el canal *Arcotitla*, que pasa por parajes como *mamatlantzin*, *capiltzintli*, de esos canales de agua aún quedan algunos vestigios, el agua llegaba a la cisterna principal del poblado.

Achichipi, comentan parece un vientre muy oscuro y lúgubre, es húmedo y allí nace el agua, su entrada mide aproximadamente alrededor de sesenta centímetros, de tal manera que sólo se accede a ella "a rastras", "como en el baño temazcal", "acostados como lagartija", sin embargo, una vez dentro se ensancha de tal manera que está espaciada, señalan que hay un altar, donde está una imagen de la Virgen de la Caridad de Huamantla, lo cual, les sorprendió, porque a pesar de la humedad y la estreches del lugar, la imagen se conserva intacta.

Una vez dentro de la *Achichipi*, el tiempero, los exhortó a rezar algunas oraciones, destacando la petición sobre la lluvia, esto para salvar la cosecha que se veía amenazada de perderse; al finalizar las oraciones colocaron flores en los floreros, esparcieron pétalos de rosa y finalente sahumaron el altar. Mientras afuera del lugar otros campesinos tronaban cuetes.

Salieron del sitio, compartieron los alimentos y convivieron un rato. Apunta también que apenas alcanzaron a llegar a su casa, cuando comenzó a lloviznar y eso permitió salvar un poco de la cosecha. Al paso de un mes, nuevamente, regresaron a agradecer la lluvia, pero esta vez hasta la corona de la Malinche, para esa ocasión prepararon mole.

La ofrenda a la Malinche esta vez consistió en un vestido blanco, de novia, aretes, pasadores, su peine "saca piojos", un espejo, nuevamente rezaron el rosario, tronaron cuetes y dieron gracias porque les concedió el agua, convivieron, compartiendo el mole y, nuevamente, al bajar "se soltó la lluvia" y aunque se mojaron, nadie se enfermó (señor Carrillo, septiembre de 2017).

La cueva entonces para los sampableños resulta ser un complejo de la cosmovisión, como espacio natural sagrado donde se mantiene una relación especial con la dueña de la montaña, puesto que es el escenario en el que se realizan rituales propiciatorios, que a lo largo de la historia se ha reproducido y reinterpretado en la comunidad.

La barrancas

Como lo señalé en líneas anteriores la configuración territorial de San Pablo del Monte está constituida por bastantes *barrancas*, algunas de estas tienen cerca *ojos de agua*, por lo que históricamente *barrancas y ojos de agua* se les han relacionado estrechamente, porque en estos espacios surgen las venas de agua, lo cual, da origen a *los ojos de agua*, por tanto, los pobladores las perciben como aquellos caminos que conduden a las cuevas de donde nace el agua y, por consiguiente, comunican con la dueña de la Malinche, además por estas vías se traslada el agua que mana del deshielo de la montaña.

Se sabe que de la Malinche bajan o emanan algunos ojos de agua, por ejemplo, la barranca que pasa por detrás de la ex hacienda de San Isidroshol del Barrio de San Nicolás, de donde se origina el agua, sin embargo esta se encuentra contaminada, por otra parte las barrancas también están asociadas a lo oscuro y se cree que pertenecen a otra vida, es decir, que habitan entidades no humanas; debido a su profundidad, se considera que hay entidades dañinas para las personas (Gámez y Correa de la Garza, 2013, p. 176).

La barranca de la ex hacienda de San Isidroshol atraviesa prácticamente toda la comunidad, de manera particular al paraje del barrio de Santísima Trinidad denominado Siete Curvas o *Cuahtotoatzi* “agüita y aves del monte”, espacio en el que se presume que allí estaba el águila que conducía a los antiguos mexicas en la búsqueda de su tierra prometida y a su paso por esta comunidad, de tal manera que en ese sitio del que comentan algunos oriundos que allí está la génesis de la población San Pablo del Monte.

Texcachichi “barranca de agua” es otra barranca por donde corría mucha agua, de tal manera que las mujeres iban a lavar allí, el lugar era montuoso cubierto por ocotes, pinos y encinos, además de que habitaban seres extraños “duendes”, sin embargo, hoy casi todo ese espacio se ha urbanizado. Sobre esa misma dirección hay un ojo de agua abundante denominado *Atitla* “entre el agua”, en la parte más alta del arroyo han colocado una cruz; de allí se abastecían los barrios aledaños como San Miguel, San Pedro,

actualmente sólo la emplean algunos particulares que están cerca del lugar, pero alrededor del sitio hay bastante basura.

En las barrancas cercanas a los montes se concentran diversos aspectos naturales importantes como la arena, la piedra, con las que se construyen la mayoría de las casas de la población, pero el carácter pluvial es el más importante, porque a su paso se mantienen vivos los manantiales de agua y con ello se configuran diversos aspectos de la cosmovisión en torno a ellas, como el origen de la comunidad, la subsistencia, entre otros aspectos.

Los ojos de agua

Los ojos de agua o manantiales en el territorio de San Pablo del Monte, son vistos como reproducciones de la Malinche, los cuales, conducen hacia la dueña de la montaña, estos poco a poco fueron reemplazados por lo pozos de agua, es decir, son la reserva, los líquidos vitales para la comunidad.

Se recuerda como alrededor de los ojos de agua, la gente hasta hace más de cincuenta años atrás iba a lavar, es decir, espacios de socialización, también bebían agua los animales del campo, los ganados, otros pobladores más la acarreaban para el uso doméstico de los hogares.

Hay una relación entre los manantiales, pozos de agua y las cuevas, porque estos llevan hacia la dueña de la montaña:

> Se cuenta que una vez unos niños gemelos bajaron a un pozo, donde habían muchas cuevas y desde allí veía como se remolinaban las aguas, pero uno de ellos en su necedad se fue a explorar, mientras que el otro como pudo salió, porque el pozo no era profundo, al salir observó que tanto el pozo como las piedras estaban secos. El papá en reprimenda le golpeó muchísimo con una cuarta, que hasta hoy día ve las cicatrices en su cuerpo, el niño ahora es un señor y perjura que su historia es verídica, que constantemente lo sueña y le dice que está bien, que no se preocupe por él, asegura también que su hermano es un pastor que cuida sus borreguitos (señora Carmelita, septiembre de 2017).

Se condensan en estos espacios los atributos o los vínculos que establecen con la dueña de la montaña, aludiendo a los ojos de agua como pozos o cuevas que contienen el agua.

Atlamaxac "en donde se divide o bifurca el agua", este riachuelo abastecía a los barrios de San Cosme, San Sebastián y San Bartolomé (Carrillo Tieco, 2012, p. 133). Actualmente *Atitla* es manantial que cuenta con una abundancia de agua, se ubica en el barrio de la Santísima Trinidad, barrio del que se presume contiene una gran cantidad de agua o de donde corrían los mejores manantiales de toda la población en general, sin embargo, hoy como se cuenta con un sistema de agua potable se ha prescindido de estos

nacimientos de agua, los cuales, están severamente contaminados, a pesar de ello, los pobladores acuden cada tres de mayo a colocar una cruz de madera resaltando los atributos del arroyo, esto es, la cruz es vista como sinónimo de agua, aludiendo a que no se sequen ni se alejen las aguas de esos sitios destacando sus características sagradas de su origen, la Malinche.

3.2 Cosmovisión en torno al agua

El agua

El agua en San Pablo del Monte así como para la mayoría de los pueblos de México es sumamente importante, porque al igual que la tierra y el maíz ha permitido una subsistencia y desarrollo tanto material como cultural.

El agua para la cosmovisión de San Pablo del Monte es un elemento vivo, que ha tenido y tiene distintos procesos históricos, los cuales, marcaron el origen y la fundación de la misma comunidad, en sus rasgos toponímicos prehispánicos, se le describe como un lugar "montuoso", donde abundan "las aves" y "el agua" (Carrillo Tieco, 2012, 114), aludiendo, podemos inferir, a las bastantes venas, ojos y manantiales de agua, que yacían en él, esto dio como resultado, posteriormente, el desarrollo de todo un complejo sistema de captación y conservación para sus distintos usos.

En parajes como *Arcotitla*, se recuerda cómo en la época colonial, los pobladores elaboraron los caudales por dónde se desvió el vital líquido de *Achichipi* hasta la cisterna principal del centro del lugar, misma que se empleó, más tarde, para la construcción de la iglesia de la localidad, otra manera de almacenarla para el uso doméstico fue en contenedores como los jagüeyes, los pozos particulares y los pozos elevados, hasta llegar al sistema de agua potable actual.

Por ello, el tema del agua trae consigo una distinción en términos de su procedencia, por ejemplo, aquella que desciende de las nubes del cielo, es decir, la lluvia y la del subsuelo, la de los mantos acuíferos, aunque en términos generales, se comprende que el agua se origina en el cielo, de aquellas nubes que se posan sobre el cerro de la Malinche, la dueña del agua, porque en ella y en sus venas, los humedales, que se llenan para abastecer durante todo el año a la población.

Para el uso particular, anteriormente, se cuenta cómo se excavaban los pozos, para ello, los conocedores, tomaban un puño de tierra y al tirarla en el suelo, si esta se remolinaba en el aire, ese espacio contenía agua y era el indicado para horadarlo:

> Mi cuñada Gregoria me platicó que su papá rascaba pozos y donde rascaba había mucha agua. Había gente en ese tiempo que lo iba a buscar, para saber dónde debía rascar el pozo, lo que el señor hacía, era tomar un puño de tierra y lo dejaba caer al suelo y si esta se remolinaba, indicaba que allí había agua, por tanto, sí podía rascar para hacer el pozo (señora Carmelita, abril 2017).

De tal manera que en ese sitio se podía erigir un nuevo pozo. El agua de las lluvias para el cultivo del maíz es un elemento que se asocia a la generación y reproducción de la vida, el maíz requiere del agua para crecer y dar fruto. "El agua es también la sangre del maíz y el semen que fertiliza a la tierra para que dé sus frutos, especialmente el maíz, alimento primigenio que los dioses dieron a la humanidad" (Matos, 2008, p. 10). Si bien el agua tiene diversos usos en la vida cotidiana como el aseo de la casa y las personas, también posee un así un carácter de protección, alejando a los seres malignos, con el agua bendita.

La importancia del agua para fines de esta investigación está en las creencias en torno a ella, sobre todo por su relevancia en la labor agrícola de temporal, debido a que se solicita a la dueña de la Malinche, quien la contiene; en sus entrañas y en sus cuevas, en estos espacios están algunas entidades de la naturaleza como las víboras o mangas de agua, las sirenas, quienes para los sampableños representan tanto la lluvia como un peligro durante el ciclo agrícola.

La víbora o manga de agua y las sirenas

Los pobladores de San Pablo del Monte cree que en la cueva *Achichipi* donde la comunidad solicita la lluvia para sus campos de cultivo, se encuentran resguardadas las *víbora o manga de agua, las sirenas* mismas que salen cada una de acuerdo a su tiempo, esto es en los meses de junio, julio y agosto, cuando hay fuertes lluvias, los pobladores mencionan, es muy peligrosa, "tiene una cabeza grande como de toro" (señora Carmelita, abril de 2017) porque trae fuerte aire lo que provoca un malestar corporal, es decir, la perdida de la salud del campesino, si este se encuentra en el terreno de labor se puede caer dentro de la milpa, fracturándose, por ejemplo y, estando lejos, pues no hay quien les auxilie, por ello, se recomienda que deban estar siempre acompañados.

Documenté dos relatos sobre la víbora de agua, a partir de la tradición oral, una de ellas es sobre su origen mítico y la otra es una experiencia o contacto con ella. Se cuenta

acerca de unos carboneros, eran tres sujetos, el papá y sus dos hijos, el papá se llevó consigo a uno de sus hijos para buscar la comida, mientras que el otro se quedó trabajando, estando solo se le acercó una mujer mayor, una abuelita, que le ofreció morongas y como tenía hambre pues se las comió. Cuando regresaron su papá y su hermano, ya no lo hallaron trabajando, porque este estaba escondido entre las hierbas de la barranca, además comenzó a llover fuertemente, al ver la desesperación de su padre, se compadeció de él y le dice: "aquí estoy, pero no te acerques, porque ya no soy hombre, la mitad de mi cuerpo es de víbora", el papá sorprendido interroga a su hijo: "¿cómo te convertiste en eso?", él le responde: "vino una abuelita a ofrecerme morongas y como tenía hambre me las comí", entonces su papá nuevamente le pregunta: ¿qué haremos?, el hijo repone: ¡no te acerques!, después de unos instantes de diálogo, salió al encuentro de su papá y hermano, les solicitó que le ayudaran a subir hacia los montes de la Malinche, le tomaron de los brazos, mientras él se impulsaba arrastrándose, al llegar al sitio que les había indicado les cometó: "déjenme aquí y regrésense, escuchen lo que escuchen no regresen ni volteen". Bajaron los ángeles y se lo llevaron. Enfatizan que en esa tarde llovió muy fuerte, oyéndose unos tronidos como rayos, "es la cola que se mueve muy fuerte, esa es la manga de agua que sale en los tiempos de lluvia fuerte" (señora Carmelita, septiembre de 2017). Podemos resaltar en el relato el origen, la forma y la percecpión sobre *la manga de agua*.

Cuenta también la señora Carmen que la presencia de la víbora de agua entre la milpa es dañina, es decir, si al paso de la manga, por la fuerza que despide tira la milpa, lo cual, sucede, regularmente, cuando la planta está *xiloteando* y, si aquel que no sabe sobre esta entidad se introduce al terreno de labor, corre el riesgo de morirse, por el impacto del "fuerte aire" que recibe:

> Yo tuve ya dos experiencias, en una ocasión, mi hermana que vivía en San Cosme, mi mamá me mandó a verla, me dijo: "ve a dejarle jabón, pero llévate a la niña", entonces mi hermana, la *xocoyota*, Manuela, tenía como seis meses, llévala a pasear, para que se canse y duerma, la enredé y me la llevé, llegué allá, estaba haciendo tortillas y me dijo: "cómete un taco y ya vete, pero rápido, porque ya viene el agua" bueno a lo mejor lo pensó, pues llévate un nailon o qué sé yo, pues agarré y me lo envolví, pero en vez de venirme hacia mi casa, me vine a Barrio de Jesús, hay camino que se viene para acá. Había menos casas, más árboles, me perdí, me agarró el agua, pero hasta me daba de vueltas la manga de agua, lo único que hice fue abrazar a mi hermanita así bien fuerte, me daba de vueltas, no sé ni cómo llegué a una casa, toqué con todas mis fuerzas, la señora me abrió, me invitó un café, cambió a la niña, porque estaba bien mojada. El aire que entra me ahogaba, sentía horrible. Ya la señora me encaminó hasta por donde ahora es la biblioteca y me dijo: "te vas por acá y llegas", pero bueno ¡Bendito Dios! Que me ayudó, esa fue una experiencia. En ese

> momento invocaba: "¡Príncipe san Miguel Arcángel!, ¡Príncipe san Miguel Arcángel!", porque yo creo que nada más eso me sabía, pero bendito Dios no nos pasó nada, pero bien que nos daba así de vueltas (grupo de discusión, 18 de abril de 2017).

La otra historia la sucedió cuando era joven:

> Somos jóvenes, la idea mía, que me crezca el cabello, yo lo quería hasta más debajo de la rodilla y una de mis hermanas me dijo: "es muy buena el agua del veinticuatro de junio, de san Juan", había una cocinita de asbesto con una ventana, por donde caía el agua, bien que caía ahí, estaba esperando el agua y que viene a salir la manga de agua, mi mamá, desde la otra parte, me decía que me quitara, mientras yo bien contenta lavándome la cabeza, hasta le echaba *shampoo*, pero nada más pasó la lluvia y sentía que me mordían la cabeza, me mordían, me mordían, me revolcaba de dolor, mi mamá me regañó: "te dije que te quitaras", prendió el brasero, le puso chile, romero bendito, palma bendita, me enredó con la cobija y nada, yo seguía así, pero el dolor sí se siente así la mordida (grupo de discusión, 18 de abril de 2017).

Recurrió al *tiempero* de aquel entonces, "don Jesús", para aliviar su dolor, le diagnosticó que la raíz de su malestar estaba centrado en que tenía la víbora de agua enredada en la cabeza, esto le provocaban las punzadas, para ello, primero le realizó una limpia con huevo de gallina, posteriormente le untó con una mezcla elaborada a base de *nexayote,* flores de *azomiate* y tabaco de un cigarro, la cubrió con una cobija, para poder humearla con vena de chile seco, romero y palma bendita, después de limpiarla le echó aguardiente sobre la cabeza. Este remedio lo repitió varias veces hasta que desaparecieron completamente sus dolencias.

Se sabe que cuando llueve muy fuerte y pasa la víbora o manga de agua, tira la milpa, y se menciona que por allí no se debe pasar, ni mucho menos trabajar el desyerbe, por unos 15 días, se recomienda darle la vuelta a la parcela, dejándola para otra ocasión. Cuando los campesinos cosechan notan por medio de las mazorcas, cuando están pintas, que la víbora pasó entre las milpas.

Las sirenas

Las sirenas son otras entidades de la naturaleza que habitan junto con las *víboras o mangas de agua* en la cueva *Achichipi*, sobre el origen de ellas, se conoce que hubo una familia compuesta por la madre y dos hijas, quienes eran muy pobres, su casa era de *chinamite*, vivían en el barrio de Tlaltepango.

Un día, la señora, salió a su patio y observó que en el cielo había nubes muy negras, esto le indicó que llovería mucho y muy fuerte, entonces le dijo a sus hijas: "vamos a meter a los animales, porque viene la lluvia muy fuerte", comenzaron a arriarlos, una vez que

terminaron, se dirigían a su casa para resguardarse de la lluvia, pero notaron *chinamite* regado en el terreno, para que no se mojara, corrieron a juntarlo, una de las hijas regresó rápidamente, mientras la otra, notó una sirena en el cielo, le colgada su cabello suelto, como el aire que estaba muy fuerte, la mujer atemorizada invocaba a Dios con mucha fe, rezando, corrió desesperada, sin embargo no pudo llegar a su casa, la sirena se la quería llevar, prueba de ello es que arrancó un árbol de capulín que estaba cerca de la casa.

Los vecinos divisaban a lo lejos lo que sucedía, en apoyo para ahuyentarla a la sirena, quemaron en un brasero romero, palma bendita junto con incienso, otros más prendieron en su altar la cera del dos de febrero e hicieron oración, entonces evitaron que la sirena no la alcanzara.

La sirena al no cumplir su cometido provocó que la lluvia se prolongara durante varios días, se juntó un grupo de personas que fueron a visitar, al sacerdote de la parroquia, solicitándole interviniera por medio de la oración, porque en San Pablo no dejaba de llover, y se estaban inundando, se dice que por el poder de la oración, los truenos, los relámpagos así como la sirena desapareció y hasta la fecha no se ha vuelto a ver (señora Carmen, septiembre de 2017).

La aparición de estas entidades naturales en el cielo indica cómo será la lluvia que vendrá, es decir, acentúa el proceder de las personas ante estos fenómenos, para evitar que se dañen tanto la salud de las personas como el desarrollo del crecimiento del maíz. Además manifiesta las peculiaridades de la cosmovisión en torno al agua de la comunidad de San Pablo del Monte.

3.3 Cosmovisión sobre los aires

Los aires

Los aires de acuerdo con la cosmovisión indígena se pueden clasificar en buenos o malos los aires buenos traen lluvia buena, mientras que los malos el granizo (Gámez, 2012, p. 245). En comunidades como en Coatetelco, Morelos, se cree que los aires se manifiestan bajo dos matices: aire maligno y aire benigno, el primero provoca enfermedades, el segundo es una entidad agraria que otorga buenos temporales y lluvias (Maldonado, 2001, p. 397).

En la cosmovisión de San Pablo del Monte se considera que los buenos aires provienen de la Malinche, porque en esos aires flotan las nubes que están cargadas de

buenas lluvias. Para los sampableños los aires malos, son transmisores de entidades que alteran el equilibrio del ser humano, porque se introducen en él a partir del susto. Los malos aires abundan en espacios como cementerios o un difunto, caminos, parajes, las milpas. Aunque se considera que las personas vulnerables a estos malos aires son aquellos que son débiles de espíritu. Además, estos aires se manifestaban en la presencia de un tornado, por ello, los pobladores hacían la señal de la cruz para alejarlos y que no los dañaran.

Se sabe que los aires buenos, limpian el ambiente para que la lluvia descienda sin contratiempos, estos vientos se presentan en los meses de febrero y marzo. Los pobladores consideran que hay una relación estrecha entre los aires buenos y algunas aves que anuncian las prontas lluvias, así como particularidades del clima, por ejemplo, el águila, por la forma en que vuela se le asocia con la agilidad y velocidad del viento: "Cuando el águila hace su aparición en el cielo, entonces vendrán las primeras lluvias, porque se remolina, también anuncia la salida de las lluvias" (señor Rufino, julio 2017), es decir, esta ave indica el comienzo y el fin del temporal. Un pájaro llamado "*iletoch* avisa que lloverá, porque comienza a cantar, de tal manera que su sonido se asemeja a las gotas de la lluvia" (señor Carrillo agosto de 2017).

Entre los aires también hay aves que se consideran de mal augurio como el *techic* es un pájaro de mal agüero, al igual que la *onza* y *el correcaminos,* se dice que si alguna de esas aves se atraviesa en el camino, algo malo, sucederá.

Hay otros fenómenos como las heladas que en primer lugar tiene que ver con el descenso de la temperatura, lo cual, provoca la congelación que el aire, formando hielo sobre las superficies de la tierra, a las heladas muy severas se les conoce como *coácetl*, alcanzan un espesor de tres a cinco centímetros, sin embargo, los pobladores las consideran como beneficiosas, por diversos motivos, calienta las tierras de cultivo, elimina animales o virus o que no sean útiles, además, amaciza la mazorca.

El ave que indica las heladas es semejante al halcón, se le conoce como *sesektl*, "ave o pájaro de helada" (señor Carillo, agosto 2017), el cual, "llega por las mañanas y canta fuerte entre los árboles, anunciando que todo se secará, aparece por el mes de septiembre más o menos" (señora Paty, julio 2017).

Hay otros fenómenos naturales como el granizo y los rayos que se les consideran son peligrosos o de cuidado, porque suelen dañar el desarrollo del cultivo del maíz.

El granizo

Los pobladores de San Pablo del Monte consideran que el granizo se origina en la Malinche, esto, porque observan cómo *las nubes* se posan sobre la montaña, mismas que son sumamente blancas "como la nieve", por este color, se les asocia con *los borregos*, estas atribuciones, tiene que ver con su espesor, el cual, asemeja la lana que los recubre, se les considera peligrosos, puesto que pican al *xilote*, "lastiman la milpa", "la peina", por ello: "para proteger los cultivos colocan en el patio de la casa un poco de nixtamal en forma de cruz, y así coman y no molesten las milpas" (señora Lina, abril 2017), sino los elotes no se llenan, porque los golpeo el granizo.

También se comenta que cuando graniza demasiado, la Malinche, baja a buscar a sus borreguitos, pues "se le escaparon del corral" o "se le desviaron del camino", por otra parte, la presencia de un granizo leve, que no es tan peligroso, permite se origine el *huitlacoche*, pue este nace del choque entre el granizo y el *xilote*.

El rayo

Los sampableños consideran que el rayo, posee cualidades fértiles, con ello, coincidimos con lo propuesto por Gámez y Ramírez: "los rayos simbolizan el miembro masculino que fertiliza la tierra, como entidad femenina y, al maíz, como semilla requiere de esa fuerza fertilizadora que permite que se abra para que la planta pueda crecer" (2017b, p. 145).

Pues se considera que en épocas de lluvia cuando el rayo caía sobre la tierra, "la penetraba", la fecundaba y así nacían las ranas, de allí que en los espacios donde la urbanización ha alcanzado la población, se comente que como ya no hay tierra entre las calles, por eso tampoco hay ranas en esos espacios.

Así como las nubes espesas son los borregos de la Malinche, los rayos, los truenos, por su fuerza, se les relaciona con los toros, es decir, borregos y toros habitan en ella, que si aparecen de modo intenso resultan ser perjudiciales, pero también permiten que la tierra se abra, de tal modo que sea fértil.

Los aires se originan en la Malinche, sobre ellos se entretejen en el interior de los pobladores de San Pablo del Monte diversas construcciones, catalogándolos como buenos o malos, trayendo consigo beneficios o perjuicios a las personas, en aspectos como la salud-enfermedad así como durante el proceso del crecimiento del maíz.

3.4 La tierra en la cosmovisión

La tierra

Para las comunidades de origen indígena campesino la tierra es un medio que las ha permitido la subsistencia en distintos ámbitos, por medio del trabajo, por ejemplo, esto se evidencia de modo particular en la labor agrícola, del cultivo del maíz. La tierra es sin duda portadora de diversos simbolismos y creencias.

Al respecto del tema de tierra, hay diversos estudios socioculturales, de los cuales, podemos destacar las tres grandes variantes importantes: *a)* religiosa, como una deidad (mujer, diosa madre) y don divino (regalo de Dios); *b)* sociológica, como territorio, un espacio apropiado y valorizado, simbólica e instrumentalmente, por los grupos humanos (espacio sagrado, de trabajo, herencia, origen, vivencia, etcétera); *c)* económica, como posesión, propiedad, escenario de producción y como mercancía (Gámez, Correa de la Garza y Rodríguez López, 2017d, p. 238).

Como se ha expuesto anteriormente, a la tierra se le puede comprender desde diversas perspectivas, sin embargo, me abocaré tanto a las creencias y las prácticas que persisten entre los pobladores de San Pablo del Monte, quienes la conciben desde un sentido amplio, le nombraban en náhuatl *tlalli,* no obstante, el contenido, es decir, su significado no ha variado en gran medida, porque continúa representando hogar, cobijo, alimento, descanso, tanto en la vida como en la muerte.

La tierra tiene representa es una mujer: “La tierra es una mujer, porque es la que da fruto, da todo, cría, alimenta, amamanta, es casa” (señor Rufino julio 2017). Se le relaciona principalmente con el carácter agrícola, para ello, “el terreno debe estar bien cuidado, limpio para que la milpa desarrolle, crezca grande y fuerte”; para que un terreno tenga abundante cosecha y no se desgaste, ni se deslave se deben combinar los abonos, tanto fertilizantes como el estiércol. Por tratarse de una entidad femenina se le vincula con la luna, es regente del ciclo menstrual y es el ser que se sacrificó para que los hombres tuvieran un hogar (Báez-Jorge, 2000, pp. 155-157).

Para que una tierra sea fértil se le debe dar un buen trato, es decir, abonarla, limpiarla, esto es, ser recíprocos con ella y así el terreno tenga fuerza y se desarrolle abundantemente, estos tratos son actos voluntarios, implican la búsqueda del equilibrio tanto social como natural (Barabas, 2006, p. 152). La tierra es valiosa porque brinda

alimento, el tener maíz en la casa, implica un apoyo diario en la supervivencia familiar, tanto social como cultural.

El terreno se debe cuidar durante todo el año, pero su periodo fértil que va de marzo a octubre, estos cuidados se intensifican. Por ejemplo hay campesinos que cortan su mazorca desde el 15 de octubre o a finales de ese mes, una vez que ya no hay mazorca interviene el tractor dentro de la parcela, de ese modo, la tierra conserva nutrientes de las heladas, quedando listo para la siembra de marzo. La finalidad de pasar el tractor en octubre es para que la basura que quede ese pudra, se conserve la humedad de las heladas, que se resguarden la humedad la tierra y permita la siembra de marzo.

La tierra como madre

Los sampableños consideran que la tierra es *tierra madre*, porque de ella emanan frutos abundantes, su importancia radica en el uso para la agricultura de temporal, además se vinculan con ella otros elementos necesarios para el trabajo agrícola como maíz, agua, abono.

Perciben a la tierra de manera analógica como una mujer y al maíz (la semilla) como "el macho", el semen, es decir, en el acto de abrir a la tierra, entrar en ella, es como abrir la vagina de una mujer, en el acto coital, en el que el campesino deposita la semilla, con el apoyo de una pala, un palo, o sea, su pene hombre, lo entierra y le deposita varias semillas, de ese modo la tierra se embaraza: "Porque tú como hombre estás entrando en la tierra, porque estás abriendo la brecha, el surco y tú como hombre, le estás depositando su semilla" (testimonio de un campesino, marzo 2017), crece su vientre y entre más crece, necesita de más cuidados, se le coloca una faja, porque ya no la aguanta, a la tierra que se le sembró el maíz comienza a abrirse, se da la primera, que consiste en echar al tallo un poco de tierra, para que rinda, para que aguante, pero aun así debe quedar abierta un poco como si fuera la vagina de la mujer, para que en esa hendidura se le eche el abono y en la segunda, vendrá el ala del arado más grande, cubrirá esa rendija, para que esos tallos que ya tienen más fuerza, así como el bebé en el vientre de su mamá, que al cumplir los seis o siete meses ya siente como patalea, quiere salirse, *xilotear*, por ello, la tierra, es *nuestra tierra madre*, la que provee el alimento.

Cuando la milpa es adulta, le sale una mazorca, que se puede comer, pero a esa mazorca de doscientos o trescientos maíces que tiene se le pueden quitar cien y esos cien son para reproducir nuevamente el ciclo y continúe el fruto permanentemente.

La tierra es además herencia y a su vez es de la comunidad, no en un sentido ejidal, sino porque los vínculos que se establecen entre las familias, sus lazos fuertes de parentesco, de identificación y distinción que marcaron las pertenencias, adscripciones a los barrios, por ejemplo, muchos hijos del pueblo no venden sus terrenos porque les recuerdan la pertenencia de su génesis familiar y por consiguiente el sacrificio que sus padres realizaron para conseguirlas, es decir, hay un vínculo emocional fuerte, que también los ha llevado a disputas severas por ella.

La tierra tiene sus colores

Los campesinos de San Pablo del Monte antes sembrar observan los colores de la tierra, esto determina su uso en la labor agrícola, pero también se sabe que dentro de un terreno puede haber diversidad de colores, por ejemplo, hay algunas que se asemejan al barro, su consistencia es *chiclosa*, conveniente sembrar allí el maíz amarillo y el colorado. Mientras que donde la tierra es negra, como arenilla, el maíz azul debe sembrarse.

La tierra cafecita, suave, que es la más común, allí debe estar el maíz blanco, porque así las mazorcas serán grandes, macizas, si se revuelven los colores las mazorcas saldrán pintas (Grupo de discusión sobre la importancia del maíz en la vida cotidiana, 18 de abril de 2017).

Insectos que indicaban la fertilidad de la tierra

Además de los colores de la tierra que permiten lograr una buena cosecha, los sampableños comentan que hace algunos años, “aparecían entre sus casas unos insectos, escarabajos, semejantes a los mayates, su color, amarillo oscuro, en el mes de febrero, con esto percibían que la tierra estaba lista para comenzar a trabajarla (señor Maurilio, abril 2018).

Los mayates se originaban a partir de los gusanos de las hojarascas que caían de árboles como el encino, la presencia de estos insectos evidenciaban la fertilidad de la tierra, indicaban que comenzaba la época de siembra, se les recuerda, por las noches, dando giros y chocando continuamente entre ellos, debido a que buscaban la luz, por ello, la gente los consideraba “torpes”, a pesar de eso, les tenía consideraciones, los sacaban de su casa con

suma precaución, pues auguraban buena lluvia, buen tiempo para la siembra. La extinción de estos animales se debe a la introducción de químicos a las tierras.

La ceniza del tlecuil

La relación que hay entre la tierra y los muertos está marcada dentro del ciclo agrícola, porque desempeñan una labor especial en apoyo de los vivos para el cultivo del maíz, para algunos de los pobladores, adultos en su mayoría, la muerte representa el ir al lugar que se le asigne y desde allí seguir trabajando, esto porque para muchos de ellos, las labores del campo, son vitales para su supervivencia, por tanto, al igual que los nahuas de Guerrero se dice: "trabajamos juntos", los vivos y los muertos (Good, 2004b, p. 159).

Además, se sabe que el *tlecuil*, representa a la mujer y cuando elaboran las tortillas la ceniza que queda en él, no debe tirarse a la basura sino que debe depositarse en los terrenos de labor para que caliente la tierra, sirve como abono. La ceniza no debe tirarse porque es sagrada: "la ceniza son las tortillas azules, el alimento que comerás cuando mueras" (señora Lina, agosto de 2017).

Podemos entonces establecer que a partir de la tierra que no sólo se puede ver como mercancía, sino también como un referente simbólico, al tener un carácter materno porque da las cosechas abundantes y necesarias para la subsistencia tanto en la vida terrena como después de la muerte, es decir, que para la cosmovisión de los sampableños se establece una relación que evoca sus cualidades como mujer, la fertilidad, la vida, la muerte entre otros aspectos.

3.5 Cosmovisión en torno a la lluvia y el control del clima

La lluvia

Como he apuntado anteriormente, los sampableños, consideran que la Malinche contiene tanto el agua como el maíz, estos elementos han permitido históricamente la subsistencia de la población, por tal motivo, el agua que proviene del cielo, mediante la lluvia, se concibe como un don divino, comentan que el ciclo pluvial se presenta en mayo, pues "las nubes se ven gruesas", también se sabe que si no llueve los primeros días de ese mes, esto implica que lloverá muy poco durante el año.

El conocer los tipos de nubes permite diferenciar entre una lluvia "buena" y una "peligrosa", por ejemplo, si estas están limpias será una buena lluvia, limpia, cristalina, por

el contrario, al aparecer negras, grisáceas, cargadas de truenos y rayos, esto será una "tromba", es decir, una lluvia peligrosa, por ello, deben tomar precauciones: "cuando veían que las nubes empezaban a revolotearse con fuerza, sahumaban con romero bendito, semilla de picante, cuerno del toro, cuernos de chivo, palmas benditas y eso hacía que se alejaran las malas lluvias; algunos más, empleaban cuetes bendecidos previamente que con su tronido desintegraban las nubes negras y esto permitía proteger a los cultivos y a la población misma" (señor Carrillo, agosto 2017).

La lluvia y la canicula

La canícula para los pobladores de San Pablo se percibe como un tiempo delicado, es decir, se percibe como "malo" y "peligroso", comienza el 13 de julio y concluye el 24 de agosto, esta puede ser de dos tipos, seca o húmeda. Cuando es seca no permite que los elotes se llenen lo suficiente, porque las milpas requieren agua. Además si alguien se enferma esa persona tarda en sanar debido a la presencia de la canícula, por lo cual, se recomienda paciencia y sumo cuidado tanto en la salud de las personas como para el bienestar de las cosechas. Por lo que, se pide la intervención de la Virgen de la Inmaculada Concepción el 15 de agosto para que no cesen las lluvias que permitan ser benéficas para la milpa que está despuntando y los elotes que están *xiloteando*.

Los árboles y la lluvia

Los árboles tienen un papel especial dentro de la comunidad de San Pablo del Monte, puesto que poseen vida y, además apoyan a los pobladores en su supervivencia, se recuerda cómo anteriormente para talar alguno, las personas primero les pedían permiso y les explicaban las razones del porqué debían cortarlo. El *ocote* es uno de los principales árboles que conforman la zona boscosa de la población, su aroma es llamativo e inconfundible, anteriormente era muy común en la zona urbana actual, hoy su ubicación es el campo, donde están las áreas de cultivo, crecen en las orillas de las barrancas, así como cerca de los ojos de agua, mencionan los pobladores que es a partir de su "rezumbido" que pueden pronosticar la manera en que lloverá, "les avisa", porque es uno de ellos, son altos: "el ocote también es comparado con un ser humano y se dice que es semejante a este, pues al morir no revive y "no tiene retoños", el cuerpo de este árbol es comparado al del cuerpo

humano, sus ramas son como bracitos (el ocoxal) y la resina es como su sangre" (Gámez Espinosa y Correa de la Garza, 2012, p. 219).

El *ocote* a diferencia de áboles como el *encino* no retoña y se debe plantar uno a uno, mientras que el *encino* crece por sí mismo, por ello, se le estima debido a su nobleza y uso, crece por sí sólo, "amacolla mejor", con él se elabora carbón que permite su comercialización; ayuda para el consumo de la casa.

El *ocote* tiene bastante *tlachichinol* "resina que se cae sobre la tierra", es decir, prende con mucha facilidad. Los ocotes también han refugiado a seres celestiales:

> En una barranca que estaba por un lugar que le dicen "sola", en la subida habían unos árboles enormes de pino, en la comunidad llevaban ocho días lloviendo continuamente, pero llegó un momento en que tronaba el cielo muy fuerte y según había entre los árboles un ángel que se escondía entre las ramas, pero no se dejaba ver la cara, se dejó ver el cuerpo, mucha gente al enterarse lo fue a ver, pero llovió más fuerte y se fue el angelito (señora Carmelia, septiembre 2017).

El *ocote* se emplea como leña, sus hojas, el *ocoxal,* en su carácter ritaul se emplea para las procesiones, por el aroma que desprende el cual funciona como *ofrenda* para los santos.

La lluvia es entonces un elemento esencial de la vida de los pueblos, porque permite la regeneración natural y la fertilidad de la tierra. Es al cerro de la Malinche a quien se le solicitan las lluvias, porque en su interior mora la dueña, una mujer de cabellos muy largos, los cuales le permiten cubrir su cuerpo, su presencia se puede notar en diversos símbolos como las cruces, los santos, los cristos, los ángeles y arcángeles y espacios tanto naturales, como el cerro, las cuevas y otros edificados, las ermitas, las capillas y la iglesia. Cuando las lluvias se escasean o se consideran peligrosas se pide la intervención de los especialistas rituales encargados de esta labor, a quienes se les nombra "tiempero" o *quiahtlazque,* de quienes a continuación esbozaré sobre el trabajo que desempeñan dentro de la comunidad.

¡Diosito!, mándanos la lluvia, pero que no nos perjudique: el oficio del quiahtlazque; el control del clima

La comunidad de San Pablo del Monte realiza su petición de lluvia a la Malinche en los meses de febrero, marzo, abril y mayo para que sean abundantes, sin embargo, cuando estas se consideran peligrosas, se recurre a la intervención de aquellos especialistas rituales, capaces de controlar el clima, esta práctica "ha sido una de las grandes preocupaciones de las civilizaciones y la sistematización de su control es uno de los logros más importantes de

las sociedades agrarias (Gámez y Rodríguez, 2017b, p. 141); por ello, los cerros han sido lugares privilegiados de culto para generar un favorable temporal (Broda, 1996, p. 425), porque a través de ellos los dueños de los cerros se les manifiestan a los especialistas rituales.

A estos especialistas rituales, antropológicamente, se les ha descrito como *graniceros*, es decir, son personas "llamadas desde arriba", 'exigidos' para prestar servicio en la tierra a los poderes sobrenaturales que gobiernan el tiempo (Bonfil, 1968, p. 102). A estos expertos del clima se les designan de distintas formas, dependiendo tanto de las zonas como de las comunidades, por ejemplo, Guillermo Bonfil en la región occidental del Popocatépetl describe a los "graniceros" o también conocidos como *trabajadores tempolañeros, aureros, quiapequi, y teolazqui* (1968, p. 101), por su parte Alfredo Paulo Maya (1997) comenta que en el lado de Morelos del Popocatépetl ha estudiado a los *claclasquis* o *aguadores*, mietras que Beatriz Albores (1997, p. 387) destaca la presencia de "graniceros" de Texcalcayac, a estos especialistas se les conoce como *quicazcles, quicleazcle, quisclazcle, quieslazqui, ixtaxque, cislazqui, quietlasqui y tequieslasqui*.

Para el caso de Tlaxcala Nutini y Forbes (1987, pp. 325-326) reportan los nombres con que se conocen a los "graniceros", *kiatlaske y tesitlasque*; Alba Gómez Jácome (1997), quien realizó trabajo de campo en Santa Isabel Xiloxoxtla nomina a los "graniceros" como *tezitlazcs, quiatlaxcs, quiatlazques y tezitlazques*, por su parte David Robichaux (2008, pp. 406-407), el cual, recabó los nombres en la comunidad de Acxotla del Monte quienes los nombran como "graniceros", "tiemperos" o *quiatlaz* "los que trabajan con el tiempo"; también se les llama *conjuradores,* pues tienen el poder a partir de implorar a los cerros por el mal tiempo e impedir que el huracán y el granizo hagan destrozos en las milpas.

Los habitantes de San Pablo del Monte designan a los "graniceros" como "tiemperos" o *quiahtlazque* "el que ataja el agua", cuya labor es ahuyentar las malas lluvias para que no dañen los campos de cultivo ni a las personas.

Sus procesos de elección son diversos y únicos, así como su iniciación, aunque comparten rasgo s similares en las labores rituales que desempeñan dentro del manejo y control del clima, además de los objetos que emplean en esta labor.

a) Su elección

En el trabajo de campo tuve la oportunidad de interactuar con dos especialistas rituales que saben manejar y controlar el clima, de los cuales, no colocaré sus nombres, debido a que los entrevistados no quieren se conozca su identidad, sin embargo se trata de una mujer mayor de más de sesenta años de edad y de un hombre relativamente joven de treinta y ocho años. Dentro de estas narraciones en torno a la elección de aquellos que desempeñan el oficio de *quiahtlazque* en la comunidad de San Pablo del Monte destacan aquellos tocados por el rayo así como quienes mediante el sueño les fue revelado su "don":

> Los sueños de estos hombres y mujeres son recintos del pensamiento en los que se manifiesta lo sagrado, son espacios intemporales en los que al surgir los volcanes con rostros humanos y al establecer un contacto íntimo con quien los sueña, esta persona vivirá la experiencia del sueño con toda la intensidad de un trance místico y tendrá la certidumbre de haber establecido contacto con una deidad (Glockner, 1997, p. 507).

El *quiahtlazque* es elegido para ser intermediario entre la naturaleza y los hombres, sólo ella, es la facultada para elegirlos, nombrarlos e iniciarlos, puesto que esta sabiduría no se transmite entre los seres humanos, sino son las entidades de la naturaleza, para el caso de San Pablo del Monte es la dueña de la montaña quien los escoge: "entre los nahuas de Tlaxcala se tiene la creencia de que el "tezitlac" llegará a ser instruido mediante los sueños, pues la "Malintzi" le revelará los secretos del oficio (Nutini, 1987, p. 327), por ello:

> Cuando tenía como doce años mi mamá me dijo que fuera al molino, pero me levanté con flojera, me desmallé y caí en un sueño profundo, allí me encontré con una abuelita y un abuelito, quienes me esperaron por un camino y me indicaron hacia dónde me debía dirigir, pero también me encontré con un hombre de barbas amarillas y revestido con su cendal, así como el Señor del Monte, el cual, también me indicó el camino que debía seguir.
>
> El lugar por el que caminaba era sumamente limpio y estrecho, el suelo era de barro muy amarillo, brilloso, sin embargo, a medida que avanzaba comencé a ver que había bastante basura como tepalcates, latas, pedazos de vidrio, unas "espinas que les llaman del perro", sentía como mis pies me ardían, hasta que llegué a un monte, donde habían unos ocotes, majestuosos y hermosos, salí del monte y encontré un río muy grande, hasta que volví a ver a los abuelitos que me preguntaron: "¿a dónde vas?" Yo respondí: "me mandaron, pero no sé a dónde", entonces ellos me respondieron: "no, de aquí te tienes que regresar" (señora tiempera, mayo 2017).

Algunos otros sueños son prolongados, tanto que se considera que murieron:

> A los quince años de edad morí, me acosté a dormir, tuve un sueño profundo y largo, cuando desperté ya me estaban rezando y me encontraba tendido sobre una mesa, mis familiares determinaron que mi muerte fue natural, no pidieron la intervención médica que justificara las causas.

> En mi sueño, me encontraba en un lugar montuoso y con un hombre, que me dio unas botellas pequeñas de cristal con medicamentos de color verde, amarillo, dos huevos blancos, un paliacate rojo, un manojo de diferentes hierbas medicinales, un rosario y un libro, sin embargo, a lo lejos vi una nube grande que parecía que movía su boca, era el rostro de una persona mayor, el cual, me dijo: "Ten, te doy esto, regrésate, no es tu tiempo aún, te mandé traer para que vayas a salvar almas, que yo te voy a mandar, no tienes que negarte, porque es un mandato que te estoy dando, tú eres mi instrumento, vas a trabajar, ¡ve!, corre, regresa, llegará tu determinado tiempo, para que les cuentes, mientras ahorita regresa" (tiempero, 20 de marzo de 2017).

Los especialistas sobre el control de clima no les resulta sencillo asimilar su "don", en un principio, se niegan a cumplir con su labor, estas actitudes propician consigo mismos diversos malestares y enfermedades:

> Me casé muy joven, de quince años de edad, pero cuando cumplí diecinueve, me enfermé en adelante por doce años consecutivos, en ese lapso de tiempo tuve diversos sueños en los que me recordaban mi "don", pero yo me negaba a hacer mi labor. Hasta que un día, echando tortillas, cayó un rayo sobre mi comal, haciéndolo pedazos, mientras, otros rayos más me rodeaban, afuera de la cocina granizaba fuertemente, al grado de que otro rayo dañó una acémila que tenía mi suegro. Cuando paró la lluvia, se quitó el granizo y desaparecieron los rayos, llegaron a mi casa mucha gente, que junto con mi suegro me cuestionaron: "seguramente tienes un *don* y no quieres realizarlo"; otra señora me recomendó: "¡hazlo!, porque si no, alguno de tus hijos puede salir dañado más adelante" (señora tiempera, mayo 2017).

El reconocimiento del "don" conferido por las entidades de la naturaleza a los especialistas rituales de parte de los pobladores de las comunidades indígenas campesinas, les permite establecer una relación de compromiso entre estos y los *tiemperos,* porque garantizará la protección tanto de las cosechas como de los mismos individuos.

b) Su iniciación

Las entidades de la naturaleza se manifiestan a los *tiemperos,* a partir de deidades como santa Bárbara, quien es conocida como aquella que puede desviar los rayos que afectan a las comunidades, además, ella les indica cómo deben realizar su trabajo. Comenta la señora *tiempera* que santa Bárbara se le apareció en un sueño, fue quien le transmitió, sus saberes para atajar el agua. Recuerda que su sueño sucedió en la capilla del Barrio de San Miguel, a este barrio, antiguamente, se le conocía como *Quiahuiztlan*, de "quiahuitl", 'lluvia' y "tlan", 'lugar', "lugar de lluvias" (Carrillo Tieco, 2012, p. 155), allí habita la mediadora de las lluvias:

> Santa Bárbara me despertó, levanté la vista y la pude apreciarla muy grande, me pidió, que me pusiera delante de ella, se quitó la cabellera y me la colocó: "con esa trabajarás", me dijo, además, me exhortó: "escucha como truena la lluvia; gira tu cabeza hacia la derecha" y

> vi cómo mi cabello se extendía, ahora: "gírala de la misma manera pero hacia la izquierda", me enfatizó: "¿Ya ves cómo sí puedes? ¡Tú sí puedes!" Después me pidió: "extiende tus manos", en la derecha me coló el espejo y en la izquierda una palma, "con eso trabajarás", me señaló, "yo estaré contigo" (señora tiempera, mayo de 2017).

Desde ese entonces la *tiempera* comenzó a detener las malas lluvias, porque los rayos la obligan a salir, es decir, tiene la capacidad para identificar sobre una tempestad, las nubes revolotean, además distingue las nubes blancas, espesas, como nieve, las cuales son granizo e indican peligro.

c) El control del clima

Los *quiahtlazque* de San Pablo del Monte consideran que cuando aquellas nubes provenientes del poniente y el oriente, se encuentran, provocan un choque, le dan el nombre de "tromba", "es agua", pero con mucho aire, "puede desgraciar o devastar el cultivo", debido a que es una mezcla compuesta por agua, aire y granizo; mientras que al venir únicamente del oriente, los colores de las nubes son oscuras o grises, consideran que esta lluvia no dañará al cultivo.

El *quiahtlazque* para controlar o disolver la "tromba" sale a su patio o algún terreno cercano, emplea, por principio, dos machetes, allí con la ayuda de los machetes traza un círculo, porque sabe que la tierra es redonda, posteriormente dentro del círculo una cruz, que es la señal de Cristo, es decir, divide en cuatro partes, que representan los puntos cardinales, clava después un machete en el poniente y el otro en el oriente, este acto provoca que la tromba ceda paulatinamente.

El trazo del círculo únicamente lo puede realizar el tiempero, a quien la naturaleza le ha dado el "don" a él la obedece, "porque con ella no se juega" (señor tiempero, abril de 2017). Los *quiahtlazque* para desempeñar su labor también hacen uso de la cera del dos de febrero, llevándola en su mano derecha, mientras que en la izquierda su palma, además de su sahumerio con romero.

Algunos de ellos tienen su cabello largo, que les permite desviar los rayos, arrojarlos fuera de la comunidad, hasta que se van perdiendo, disolviéndose entre el ambiente, los tiemperos hombres salen semidesnudos (con ropa interior), con cigarros, antes beben un poco de alcohol, esto les permite conservar su temperatura corporal, las mujeres con su fondo, rezan algunas oraciones como:

> El Padrenuestro, el Ave María e invocan a los santos patronos de la comunidad, además de san Jorge, san Miguel Arcángel, repitiendo "¡Quién como Dios, nadie como Tú", sobre todo a santa Bárbara, que es su patrona, se dirigen a ella con la siguiente jaculatoria: "Santa Bárbara bendita, líbranos del rayo y la centella (señora tiempera, mayo 2017).

Así hasta alejar la mala lluvia, se dice que actualmente la lluvia es muy dura, anteriormente la lluvia era más ligera, esto lo explican a partir de que hace varios años habían más árboles en la comunidad, estas son parte de las transformaciones de la población.

El *quiahtlazque* comenta que las demás personas le pueden apoyar en su tarea de contrarrestar las malas lluvias de distintas maneras una de ellas es prendiendo un brasero y quemando un poco de romero bendito, que deberá colocar en el patio, esto porque el romero es una esencia que llega a Dios, para solicitarle paz y tranquilidad: "Señor, no permitas que nos perjudique tanta agua. También pueden colgar de un palo del patio o en el último de los casos arrojar al patio su *palma bendita* del domingo de ramos. Además pueden colocar sesgadamente el *metlapil*, el instrumento que se emplea para moler en el metate, pues se recuerda cómo: "La Malinche, cuando llovía mucho aventaba su *metlapil*, de modo cruzado, sesgado en el patio," (señor tiempero, abril de 2017).

d) El *quiahtlazque* y los aires

Los *quiahtlazque,* los especialistas rituales, suelen divisar el terreno y al ver que las nubes se revoloteaban, la catalogan como una lluvia maligna y deben salir a detenerla, porque lo importante es que llueva, pero no de ese modo. Los aires que son fuertes deben detenerse porque son malos y dañan a las personas, entre ellos los remolinos:

> Si ese remolino te enreda y te avienta, puedes quedar loco, además se debe tener un conocimiento cuidadoso para curar a esas personas. Cuando las nubes vienen entre grises y negras remolinándose entre ellas, esa es agua de víbora, pero esas víboras hacen su aparición en julio, cuando la milpa ya despunta. Uno puede saber que viene la víbora de agua, porque se sube en la milpa y chifla, avisando que se debe salir uno del terreno, porque viene el viento fuerte y puede dañarte. Cuando la víbora se revuelca en los terrenos no debe uno meterse entre ocho y quince días, porque está caliente, de lo contrario si uno se mete al terreno corre el riesgo de torcerse, los músculos se contraen, chocan porque las serpientes son hombres y mujeres, se revuelcan entre el terreno (señor tiempero, abril de 2017).

Para contrarrestar ese tipo de aires los tiemperos emplean el romero bendito del dos de febrero, que queman en el bracero y la cera del mismo día.

e) Sus objetos

Los *quiahtlazque* de San Pablo del Monte se valen de diversos recursos y objetos para el control y manejo del clima, los cuales, abordaré a continuación, tomo como base los que me compartieron ambos *tiemperos*.

Romero

Los tiemperos equiparan al *romero bendito* del dos de febrero con el incienso o copal, debido a que "el humo que desprende es una especie de resina que hace que el granizo se disuelva", por ello, lo emplean para ahuyentar el granizo y calmar las tempestades.

Cera del de febrero y cirio pascual

La *cera del dos de febrero,* al igual que el *cirio pascual* evoca para el *tiempero* la presencia de Cristo, que representa "la luz del mundo". "La cera del dos" acompaña al Niño Dios en su presentación al templo, mientras el que el cirio remite a la resurrección de Cristo, quien venció a la muerte y purificó el agua del bautismo, ambas velas tienen la función de solicitar que las fuertes lluvias, tempestades cedan.

Palma bendita

Los *tiemperos* acuden a la misa del Domingo de Ramos para bendecir su *palma*, objeto que porta san Ramos, así le nombran a una de las imágenes de bulto de Jesucristo montado en su burro, cuya escena recuerda el pasaje de Cristo entrando a Jerusalén, *la palma bendita* la emplean para ahuyentar los aires provocados por las trombas, evitando que estas lluvias dañen los campos de cultivo.

El símbolo de la palma también está íntimamente relacionado con la figura de santa Bárbara, considerada por los tiemperos como su maestra y patrona, a quien invocan en su apoyo y protección dentro en el arte del manejo y control del clima.

En comunidades como las del valle de Toluca, *la palma bendita*, "se utiliza como espada para "cortar" los malos temporales. También mediante la acción de "la señal de la cruz" o con pequeños golpeteos hacia el cielo, tal como afirma Soledad González, se manipula el temporal: "con la palma uno le pega a la nube, le marca el camino que quiere uno que siga, le sopla con la boca, la regaña con palabras, le habla uno en náhuatl y le da razones de por qué no puede caer donde hay maíz sembrado y donde hay pueblos; entonces la nube se deshace o se va para el pedregal, en donde no hay maíz sembrado" (González Montes, 1997, p. 368).

Espejo

El *espejo* es otro instrumento, cuyo origen se le atribuye a santa Bárbara, porque es semejante a la custodia que porta la santa, el cual, permite que los rayos o las nubes "peligrosas" se confundan, perdiéndose entre las demás, de tal manera que no lleguen a dañar a los campos de cultivo.

Cabello largo

El *cabello largo* era y es de gran utilidad para *tiemperos* tanto para hombres como mujeres, porque con el movimiento de su cabeza el cabello se dispersa, del tal manera que alejen los rayos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de tal manera que estos se pierdan entre el cielo y se alejen de la comunidad y campos de cultivo, concretamente.

Alcohol y cigarros

Para mantener la temperatura o calor corporal del *quiahtlazque* se hace uso, en algunos casos, tanto el alcohol como los cigarros, esto se da, sobre todo, cuando la lluvia es severa.

Cuetes

El tronido de los *cuetes* es una práctica común para alejar las malas lluvias, que emplean tanto *tiemperos* como personas comunes, pues al ascender al cielo, el tronido, provoca por la vibración un impacto tal con la nube logra que esta se desintegre.

Machetes

El *quiahtlazque* emplea los machetes clavándolos en la tierra para cortar a la víbora de agua, las sirenas o las nubes "malignas".

El metlapil

Las personas apoyan a los tiemperos colocando el metlapil cruzado, en su patio, esto cuando observan que se trata de una lluvia peligrosa.

f) Otros oficios que desempeña

Los dos *tiemperos* a los que entrevisté mencionan que no sólo se dedican al oficio del control y manejo del clima, sino que también ambos recibieron el "don" para curar, es decir son curanderos de los cuales podemos describir como especialistas rituales a los que la comunidad acude para contrarrestar la enfermedad del cuerpo, muchas veces son padecimientos que los profesionales o académicos de la medicina no pueden curar tales como la caída de mollera de un bebé, el apretar, apachurrar o masajear el cuerpo, entre

otros padecimientos, concordamos con lo que propone Alessandro Lupo (1995a) porque comenta que:

> Desaparecieron los sacerdotes dedicados al culto oficial de las deidades paganas, pero no los magos, los curanderos y los ritualistas populares, a los cuales los indios continuaron recurriendo, posiblemente a escondidas, para la gestión de las fundamentales relaciones privadas y cotidianas con lo sobrenatural [...] que el clero católico no logró eliminar o tomar de alguna manera a su cargo (p. 86).

Al respecto de la iniciación sobre la cura de las personas la tiempera señala:

> [...] La abuelita me dio una tina de madera y unos "hojeadores", un manojo de claveles rojos y una jícara roja, (elaborada como las de guaje y pintada y decorada con color rojo), me señaló hacia un lugar donde estaban unas lajas grandes de piedra azules, rojas, debajo de una de ellas estaba atorado un fondo de tela que usó una mujer, sorprendida le pregunté: ¿a qué se debe?, la abuelita me respondió: "cuando las mujeres no pueden dar a luz correctamente allí se quedan y aunque por el río corre mucha agua, la sangre no desaparece". Me señaló también que mi labor era bañar a las mujeres en el temazcal (señora tiempera, mayo de 2017).

En un principio comenta se negaba también, al igual que el don de ejercer sobre el control y manejo del clima a cumplir con esta tarea, el de curar a las personas, por tal razón, señala que la Santísima Trinidad, fue quien le enseñó cómo curar a los infantes. Esta deidad tiene una capilla dedicada a ella en el barrio del mismo nombre, quien se le manifestó en sueños durante cuatro veces, hasta que la logró convencer:

> Soñé cuatro veces a la Santísima Trinidad, en lugares distintos, fuera de su capilla, mientras me negaba y escondía de los llamados que me hacía, fue hasta la cuarta y última ocasión que entré en la capilla, la Santísima Trinidad, estaba en el púlpito, hablé con ella, me dijo: "eres caprichosa, pero que si te doy este "don" es para que trabajes, ya no te enfermarás, vas a sanar completamente, porque ese será tu trabajo"; entonces me dio un bebé y me dice: "¡apachúrralo!", yo le respondo: "no sé" y me insiste: "¡apachúrralo!", y comencé por la cabeza y después me senté en una banca de la capilla y lo rodé entre sus piernas, la Santísima Trinidad me proporcionó un pañuelo para la cabeza del niño, una medicina de color café para que se la untara, por último me enfatizó: "los bebés son tuyos, yo los pongo en tus manos, ya no te perseguiré" (señora tiempera, mayo de 2017).

La encomienda que le hacen a la curandera es el cuidado y la cura de los infantes, porque en otro sueño son ahora las Vírgenes pasionarias de la comunidad: La Soledad, la Dolorosa y la Esperanza quienes se le manifiestan para entregarle una serie de cosas que le ayudarán en su labor:

> Sin embargo, pasando los días tuvo nuevamente otro sueño, ahora eran las Vírgenes Pasionarias de la comunidad: La Soledad, la Dolorosa y la Esperanza, todas juntas, en la sacristía de la capilla del Barrio de Jesús, además vi el tronco de un árbol, debajo de sus raíces corría agua cristalina y unas cadenas, las Vírgenes me dicen: "si no quieres trabajar

> allá, entonces trabajarás allí", les pregunté: "¿Qué haré?", me comentan que llegará el momento, que me regrese, porque aún no te queremos, cuando salía de la sacristía e iba por los fresnos que estaban plantados en el parque de la capilla, las Vírgenes me alcanzan y me entregan una palangana de madera floreada, adornada con rosas de castilla y unas calabacitas, la Dolorosa me dice: "esas calabazas son tuyas, cuídalas y quiérelas, ya después sabrás qué hacer con ellas" (señora tiempera, mayo de 2017).

El curandero le trabaja, por decirlo de algún modo, al Señor Santo Entierro, quien continuamente se le aparece en sueños, cuya labor la desarrolla en algunos momentos como rezandero, tarea que desempeña de manera responsable y comprometida, instruyendo y orientando tanto a los cargadores de la imagen como aquellos que lo sacan del nicho, lo suben a la cruz y colocan en la urna para la procesión durante el viernes santo a estos sujetos se les llaman *varones*, si viven, por ejemplo, en amasiato les ha pedido en calidad de obligación que deban casarse, "para poder tocarlo", "deben confesarse y comulgar constantemente" (señor tiempero, abril de 2017).

Comenta que su "don" consiste en curar a los infantes, aprendió con muchos temores, porque recuerda sobre su inexperiencia, refirió también que fue la gente mayor quien le señaló sobre la labor que estaba destinada a ejercer, el cual, descubrió con el paso de los años:

> Mi Señor Santo Entierro se me manifiesta en sueños, me dice que le comente a la gente que debe ser agradecida, que lo visiten en la iglesia, llevándole flores, veladoras, que vayan a su encuentro en su casa, porque están muy alejados de él (señor tiempero, abril de 2017).

Entonces el curandero les exhorta a que vayan a la iglesia, que se confiesen que comulguen. A veces el Santo Entierro pide que además de la iglesia de la población vayan a otras tres o cuatro iglesias distintas, pero que lo hagan con fe. Considera que su "don" está en sus manos, porque puede curar, aunque considera también que las enfermedades de las personas que acuden a él, sus padecimientos están en el espíritu, más que en el cuerpo y deben acercarse a Dios.

Los especialistas rituales poseen distintos medios y técnicas que les permiten relacionarse con las entidades de la naturaleza, la dueña de la montaña, los aires, las nubes, así como la ubicación de los distintos espacios sagrados naturales donde se pactan y se suscitan las peticiones de la lluvia, también los puntos de localización de cada uno de estos elementos.

Estos actores sociales, los tiemperos son únicos, elegidos por la Malinche para ser intermediarios entre los hombres y las entidades de la naturaleza, por tanto, son capaces de desempeñar esta labor y suministrar el "don" del cual se les ha hecho participes en el cuidado del bienestar de todos los pobladores, no sólo los de la comunidad, sino los del mundo completo.

3.6 El maíz en la cosmovisión

Estudiosos como Alfredo López Austin (1994, p. 16) y Johanna Broda (2001a) coinciden en que el eje articulador de las sociedades Mesoamericanas está centrado en el cultivo del maíz, porque en torno a él, desde hace muchos milenios, se han entretejido, toda una serie de creencias, es decir, que la práctica de la reproducción del maíz ha permitido una correlación entre cosmovisión y religión, como vías "privilegiadas de comunicación entre los distintos pueblos" (Gámez y Ramírez, 2017, p. 127).

El maíz, además ha permitido una continuidad histórica, porque en general para la cultura mexicana el maíz es un grano imprescindible en su dieta diaria, pero son los pueblos indígenas, quienes se han basado en su reproducción material e ideológica, esto nos lleva a pensar en la continuidad que se tiene sobre los "efectos sociales e ideológicos en la organización social, la cosmovisión y la especificidad cultural de los pueblos indígenas de México (Gámez y Ramírez, 2017, p. 127).

En relación con lo anterior si bien ha permitido toda un reproducción cultural, es importante subrayar las creencias que se dan a partir de la mazorca ya cosechada, debido a las consideraciones que se desprenden de ella, para ser más preciso, se les concibe como seres vivos, tanto a la mazorca como a la semilla de maíz, de tal manera que se les debe tratar con respeto, al igual que los seres humanos, porque alimentan tanto el cuerpo como al espíritu, porque los dotan de *fuerza*, la cual, "se refiere a la calidad del cuerpo humano, al fortalecimiento y al poder de la sustancia vital" (Gámez y Ramírez, 2017, p. 128), esto se evidencia durante sus "prácticas cotidianas", por ejemplo, en el almacenamiento, al tener un lugar especial para él, el *cencal*, en la preparación, de las tortillas y los tamales, "se chiquean" y el consumo. Por todo esto, veamos de qué manera están presentes esas construcciones mentales en torno a ese grano en San Pablo del Monte.

El maíz: nuestro cuerpo y nuestra sangre

El maíz es el alimento por excelencia de San Pablo del Monte, desde su conformación histórica su cultivo alude a una serie de construcciones simbólicas, tiene además una importancia relevante en su vida cotidiana, se dice del maíz, que es "un alimento sagrado", para los seres humanos, fortalece su cuerpo, pues le da calcio, que sirve para sus huesos, el comer tortilla, les permite tener *fuerza* para trabajar, por ejemplo, en el campo o en las construcciones a los albañiles, a todos les otorga fortaleza, por tal razón, es sagrado, es su cuerpo, "nuestro cuerpo", la tortilla, con ella se tiene *fuerza*: "La *fuerza* o *chicahualiztli* es la energía vital que permite la vida, es decir, el movimiento, el habla, la circulación, las relaciones sociales, el trabajo, etcétera" (Good, 2013ª, p. 47).

El maíz no sólo alimenta, sino que también nos sostiene, es decir, alimenta el cuerpo, pero también el alma, por eso, es cuerpo y también sangre: "Así pues, a las plantas de maíz se le atribuyen sentimientos y acciones como la tristeza y el llanto, además de los componentes esenciales de la anatomía y la fisiología humanas: la sangre y el corazón" (Lupo, 2013, p. 129).

Lo sampableños comentan que el maíz no se debe tirar: "porque cuando nos muramos, tendremos que ir a buscar hasta los más pequeños pedazos de tortilla" (señora Lina, abril 2017), además se recuerda que en los tiempos de crisis, cuando hay hambre no se tiene de dónde agarrar para comer. Las tortillas deben estar bien resguardadas, para que no se echen a perder, aunque actualmente haya quienes las tiran, incluso hasta en la basura, anteriormente no se tiraba ni un maíz, "porque decían que era nuestra sangre, la que tirábamos, porque el maíz es el que nos sostiene" (señora Joaquina, marzo 2017), por eso también se escucha en otros espacios sobre el maíz como "nuestro sustento" o "nuestro mantenimiento", que aluden a él de modo sinónimo (Good, 2013b, p.86), por tanto el maíz es parte íntegra del hombre, es decir, están íntimamente viculados.

Los abuelos, en sus historias orales comentan que el maíz ha sido un grano indispensable de todos los tiempos para la comunidad, se recuerda como en el tiempo de la revolución: "no teníamos qué comer, por eso si veía un grano de maíz tirado o frijol y, si alguien no lo levantaba, se le reprendía, se les, repetía que "es nuestro cuerpo, es sagrado".

El Divino Salvador del Monte: dio el maíz a los poabladores, un don sagrado

De manera precisa no se sabe cómo llegó el maíz a la comunidad ni desde cuándo, pero se considera que existía desde mucho tiempo atrás, sin embargo, es importante señalar cómo a partir de la tradición oral, su origen es atribuido al Divino Salvador del Monte, un cristo crucificado que se reconoce por los pobladores como deidad tutelar, al respecto Sergio Suárez Cruz, en su artículo: *El culto al Señor del Monte en las inmediaciones de la Malinche* (2003) documentó un mito sobre el maíz en tiempos de crisis social, mismo que fue heredado de padres a hijos.

El Divino Salvador del Monte o Señor del Monte para los pobladores de San Pablo, yacía entre las ruinas de la una ex hacienda del sur del municipio, San Salvador Tepexco, posterior a la revolución mexicana, en la recomposición del tejido social, la deidad, personificado en un anciano, se le manifiesta a un leñador, a quien le solicita en dos ocasiones que "vayan por él", porque "se siente solo", el leñador, hace caso omiso y no es hasta la segunda ocasión les comenta a los vecinos la voluntad del anciano, quienes se dirigen a la ex hacienda y encuentran a un cristo crucificado, lleno de polvo y telarañas, estos toman la imagen, la llevan al templo y desde esa época se volvió muy venerada por los oriundos, el Divino Salvador del Monte:

> [...] días después, cuando el leñador volvió a pasar frente a las ruinas de la hacienda, se le apareció el anciano y le obsequió tres granos de maíz, mismos que al ser sembrados dieron tan buena cosecha que al poco tiempo el leñador pudo comprar grandes extensiones de tierra y se convirtió en uno de los hombres más ricos de la región (Suárez Cruz, 2003, p.3)

En razón a lo anterior podemos enfatizar lo siguiente, cómo a partir de la crisis social, la revolución mexicana, en una etapa de reconstrucción, a la población se le otorga nuevamente el alimento, el maíz, tres granos, para su supervivencia, lo cual, nos lleva a pensar en la posibilidad de los tres colores del maíz en la población, también a partir de su figura, el cristo se refunda la comunidad, que continua hasta el día de hoy, cohesionado a los lugareños.

Lo anterior, nos permite establecer una analogía con lo dumentado en comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla por Ítalo Signorini y Lupo (1989, citado en Lupo, 2013, p. 121), quienes mencionan sobre el origen del maíz: el maíz es en concreto el irrenunciable trámite entre el hombre y Dios, el elemento intermedio que transmite al primero la energía desprendida por el segundo; a ésta la despide la divinidad de dos formas:

como irradiación caliente y luminosa (en el caso del Sol-Cristo) y como humedad fría y fecunda (en el caso de la tierra-Trinidad). Estos desprendimientos se evidencian concretamente en la transmisión de energía vital, por ejemplo, que se desprende del hecho de que las personas "comen la tierra", ya que está nutre a las plantas y a los humanos, quienes reciben su fuerza por medio del grano de maíz (Good, 2013a, p. 57). Por tanto, el maíz es otorgado por la divinidad tutelar a los habitantes en tiempos de crisis social, para continuar con la reproducción cultural e ideológica.

Colores del maíz

El maíz para los pobladores de San Pablo del Monte tiene cualidades y características humanas, fisiológicas como sentimentales, por ejemplo, tienen corazón, sangre y sentimientos. De tal manera que las hojas que cubren a la mazorca son su ropa, además tienen pelo, dientes, cuerpo, etcétera. Las mazorcas son altas, chaparritas, delgadas, gorditas, otra de las distinciones y similitudes que sobresale es el color.

En San Pablo del Monte hay cuatro colores, blanco, amarillo, colorado y azul, aunque los colores originales de la población fueron el blanco, el azul y el colorado. Al parecer el amarillo se introdujo recientemente.

El blanco se considera es uno de los colores más favorables y arraigado de la comunidad, además de que es el que aguanta más, "el más macizo", pero a su vez es ligero, se emplea para la elaboración de tortillas, tamales, que se consumen durante todo el año. Mientras que el color amarillo se considera más fuerte, "como el sol", se emplea únicamente para alimentar a los animales.

Tanto el azul como el colorado deben ser procesados con premura, debido a que estos tienden a llenase de palomillas con facilidad, además se dice que son bofos "huecos", se les tiene una especial estima, ambos se emplean para preparar tortillas y atoles, para eso los tuestan y muelen, de tal manera que queda como pinole. En el caso de las tortillas se consumen prácticamente algunos meses posteriores a la cosecha, después sólo es atole. Hay quienes no consumen tortillas de color, porque refieren que también el estómago e intestinos se les ponen del mismo color.

El maíz colorado o rojo para alguno representa la "sangre de Cristo", estos maíces tardan menos en crecer, por ello, San Pablo del Monte es un pueblo privilegiado para sembrarlos, mientras que en el barrio de San Isidro así como en la junta Auxiliar vecina de

San Miguel Canoa, por sus latitudes no se dan. A diferencia del blanco o el amarillo, tanto el colorado como el azul pueden ser sembrados un poco después "y estos los alcanzan", por lo que se cosechan al mismo tiempo.

Género del maíz

Al respecto del género del maíz López Austin (2008, p.50) en sus indagaciones de los nahuas de la época prehispánica menciona que era masculino. Mientras que en indagaciones actuales, como en el caso de los teneek de la Huasteca, es un hombre joven (Fernández Acosta, 1982, p. 19). Para los ngiguas del sur del estado de Puebla, su género es femenino: "Es mujer, porque carga muchos hijos" (Good, 2013b, p. 88), entre los nahuas de Guerrero el maíz es una mujer en sus diferentes periodos de vida, puede ser una mujer joven, muy guapa, blanca y rubia o morena con pelo largo y grueso o una señora madura, una figura materna que nutre y alimenta a sus hijos y les da fuerza (Good, 2013b, p. 88).

Fig. 14 Planta de maíz

Milpa con "mayates", cuando este insecto aparece se considera que la planta crece adecuadamente. Julio de 2017. Fotografía: Geovani Prisco.

Para el caso de San Pablo del Monte hay una serie de discrepancias en torno a su género, porque hay quienes mencionan que la mazorca es hombre. “La mazorca más grande, ¡bonita!, es hombre, esa es la que se aparta, es para la semilla, porque está limpia y tiene punta” (señor Rufino, julio 2017), “la semilla blanca puntiaguda es hombre,” también refieren que la mazorca pequeña es mujer, “en la semilla hombre se dan mazorcas grandes y largas, las semillas mujeres darán cortas, pero bonitas, “modongas”, gordas”.

Hay quienes más aluden que en una mazorca pueden encontrarse los hombres, las mujeres y lo hijos, es decir, la familia completa: “En una sola mazorca encontramos al hombre y a la mujer y hasta los hijos, que son los de arriba, porque están pequeñitos y esos aunque se siembren, no salen, bueno, salen, pero no crecen, se secan por eso se conocen como *milcoconeh*, hijitos de la milpa” (grupo de discusión, 18 de abril de 2017). A las mazorcas pequeñitas también se les llaman *molcatitos*.

3.7 Cosmovisión sobre la agricultura

La milpa

La agricultura en las civilizaciones prehispánicas permitió a los pobladores el asentarse en una zona geográfica y así desarrollar todo un sistema complejo e ideológico respecto de las asociaciones en torno al trabajo agrícola por su relación con la observación de la naturaleza, así como todo lo que conlleva esta actividad la selección de la semilla, para que estos fueran los más sanos y fuertes, la siembra, la cosecha, el almacenamiento y el procesamiento del maíz, la organización para el trabajo, las creencias y las prácticas rituales, las cuales, tienen el fin de lograr una buena cosecha (Gámez y Correa de la Garza, 2012, pp. 193-194).

La milpa para la tradición mesoamericana es la reproducción del cosmos, porque es cuadrada, la sostienen cuatro esquinas y el centro, además, el sistema milpa ha permitido, históricamente, la supervivencia de las sociedades indígenas. La milpa generalmente se ubica en las parcelas del campo, del monte, el cual, tiene dueño y al que se le pide cuide, proteja y sostenga, por ello, la milpa resulta ser un lugar de transición entre los hombres y las entidades (Barabas, 2003c, pp. 68-69), los campesinos de San Pablo del Monte, comentan que la milpa se asemeja a un niño:

> “La milpa es semejante a un niño, es decir, hay que atenderlo, darle de comer a la hora; porque al no estar bien alimentado, crece, pero desnutrido y no tiene fuerza. Eso mismo sucede con la milpa, si esta se cultiva bien, desde el principio se prepara bien el terreno, se

> le echa el estiércol, se desarrolla, crece rápido, pero si no tiene nada, lógico, queda chaparra, con mucha hierba; por ejemplo, la milpa que está amarilla le falta abono, es pura caña, otras más crecen sólo grandes, pero no tienen mazorca, porque les hace falta un poco de fertilizante" (Don Rufino, Campesino).

La milpa, por tanto, es concebida como un ser humano, un niño, concretamente, al que se le tiene que cuidar, atender para que permita que sus frutos sean abundantes, que crezca grande y fuerte, para ello, se debe cuidar de la tierra, preparándola con su abono y, así la milpa esté sana de color verde y no "enferma" amarilla "se enchahuiztla", cuando ya tiene su cría, esta se le debe retirar, que castrar, *milcoconetl*, "milpa niño", porque se cree que si se deja así entonces debilitan a la más grande y no desarrolla bien la mazorca.

Los trabajos agrícolas de temporal comienzan entre febrero, marzo y abril y finalizan entre octubre, noviembre y diciembre, dependiendo de las latitudes y la ubicación de los terrenos de labor.

Entre los campesinos de San Pablo del Monte existen una serie de creencias en torno a la agricultura, como quién es el buen sembrador comentan que más idóneo es aquel cuya mano no es picosa, es decir, cuando la persona es un bebé y desde el vientre materno trae el cordón umbilical enredado en el cuello, "ese es el buen sembrador", por ejemplo, si él siembra una milpa o una calabaza, estos frutos crecen grandes y bonitos, aunque no sólo eso sino también las plantas.

Porque si el sembrador no es idóneo, la milpa tendrá mucha hoja y la mazorca será pequeña, con pocos maíces. Además la milpa se parece a aquel que la siembra, es decir, "por eso las milpas se parecen a aquel que las siembra, si este es alto, las milpas serán grandes, si eres chaparrito, tus milpas también lo serán" (testimonio de un campesino, marzo 2017).

También se recuerda como hace muchos años cuando no había presencia del reloj, se guiaban a partir de la lectura de las estrellas (testimonio del señor Maurilio de San Isidro Buensuceso, abril de 2017), determinaban horarios, estaciones, por ejemplo, *citlalarado*, indicaba las cinco de la mañana, además de ella, había otras *citlalmiek*, *chikontepeme*, *citlalcruz*, que determinaban si el clima sería caluroso o lluvioso. Es probable que para el tiempo de secas se le denominara como *nektlalcuayopa*, pues su significado tiene que ver con el que "la tierra está quemándose".

El Sol

El Sol es un elemento indispensable para las actividades agrícolas, la tierra al ser una entidad fría requiere de él, para que la caliente, su naturaleza es ser húmeda, por lo que sus rayos la nutren. El Sol, por su fuerza, permite que la planta del maíz crezca y se reproduzca, de tal manera que también elimina cualquier insecto que sea nocivo, por tal motivo se dice que el maíz es hijo de la tierra y del Sol, por eso es del color de éste (López Austin, 2008, pp. 58-70).

Los sampableños reconocen su importancia, por eso se dice que se le invoca para que durante el ciclo de la siembra haya suficiente para que se desarrolle sin ningún contratiempo, recordesmos que la influencia del Sol en la cosmovisión indígena, permite el equilibrio, el cual, se logra mediante la circulación de su fuerza vivificadora: la caliente energía emanada por el Sol (tonal) que hace madurar el maíz ("corazón y principio vital" del hombre) se identifica incluso terminológicamente con uno de los componentes espirituales de la persona (el tonal), al que llega a través de la alimentación (Signorini y Lupo, 1989, p. 72, citado en Lupo, 2013, p.131).

Selección de las semillas

La selección de las semillas es una de las acciones principales de los campesinos de San Pablo del Monte, quienes consideran que la mejor semilla es la que brilla, la cual, se toma de las mazorcas más grandes, más llenecitas, porque está maciza, para ello, podemos contar de seis semillas de la base hacia arriba y seis de la punta hacia en medio.

La semilla que ya no sirve se le llama *tlancotok* "que no tiene dientes", la manera en que los campesinos notan que no sirve para semilla, es porque cuando se desgrana, las puntas de esta se rompen con facilidad, por lo cual, es mejor aprovecharla para el consumo, así como la venta. Porque la milpa debe salir completa, verde, por el contario si la punta sale blanca, entonces esa milpa no sirve.

La semilla mejorada (transgénico) no sirve para ser plantada en estos campos, así que se vuelve a la semilla criolla; otro criterio de selección de la semilla es que deben tener de entre 18 y 12 hileras de granos de maíz.

Creencias y ritual de protección de la semilla del maíz

La bendición de las semillas tiene como finalidad principal la protección de la semilla "para que facilite su frute y propicie una buena cosecha" (Gámez y Correa de la Garza, 2012, p. 194), para que cuando esta llegue a la tierra se plante de modo firme, así aunque pase la

víbora de aire y tire a la planta “porque el animal (la víbora) agarra su vereda” y aunque la planta esté tirada, eso no le impida su desarrollo.

Por ello, el día dos de febrero, día de la Candelaria y presentación del Niño Dios al templo, los campesinos llevan la imagen de su Niño Dios y sus semillas de maíz a bendecir, los distintos colores que hay dentro de la comunidad: blanco, amarillo, azul y colorado, además le colocan una cera blanca y ramas de romero.

El *romero* es un apoyo para la protección de las malas lluvias, las ahuyenta, porque estas perjudican mucho a la cosecha, por ejemplo, “cuando llueve con granizo, se quema romero con un brasero o en el sahumerio y así se calma; el humo que desprende es una especie de resina que hace que el granizo se disuelva” (Testimonios sobre la bendición de las semillas en el atrio de la parroquia, 2 de febrero de 2017). Porque al bendecir las semillas, se evoca que hayan prontas lluvias y por consiguiente buena cosecha. La cera es la luz Cristo y se lleva al hogar para que también sea encendida en momentos de turbación como las malas lluvias o problemas del hogar.

La Luna

La luna para los sanpableños tiene un vínculo directo con la fertilidad de la tierra, pues se le considera que así como la mujer mes con mes es fértil así también sucede con la tierra, por ello, se sugiere comenzar tanto a labrar la tierra o sembrar, como *pixcar* cuando “la luna está tierna”, la tierra está fértil, la tierra al ser mujer, es húmeda, el que siembra le echa la semilla, por ejemplo, en una relación sexual, la mujer es más fértil en el momento de su período, el hombre la pone debajo de él y le introduce el pene, la semilla, cuando “la luna se acabó de quemar”, allí finalizó su menstruación, porque la luna se llena mes por mes, eso es semejante a una mujer, cuando la luna va a la mitad, pues es momento de sembrar la semilla.

Anteriormente se despuntaba desde inicio de septiembre cuando la luna estaba tierna, pues permitía que la humedad de las primeras heladas que caía se resguardara en las matas de maíz y se secara el fruto, las puntas se les daban de comer a las acémilas para hacer su trabajo. Hoy ya no se hace, porque la mayoría de los campesinos muele su zacate y las hojas.

La luna debe estar "recia" al momento de sembrarse, para que la milpa tenga fuerza y de ese modo aunque los malos aires vengan, no la tirará, porque su raíz está bien cimentada, también debe estar recia para *pixcar* para que el maíz no se pique mucho.

Cencoátl: la víbora que cuida la milpa

Cuando el terreno se encuentra ya sembrado hay víboras que cuidan la milpa, se les nombra *cencuatas* o *cencoátl* de "centli", maíz, "coátl", víbora "víbora de maíz", son muy largas y gordas, pesan como cuatro kilos aproximadamente; si en el terreno o alrededor de él aparece una flor roja, es indicio de su presencia, se le conoce como la flor de la víbora; el animalito tiene como función asustar al que no trabaja adecuadamente la parcela, "tiene flojera", además de cuidar a los elotes de los ladrones. A esas víboras, también se les llaman *chirrioneras*, porque chiflan y cuidan el cultivo, cuando está *xilotenado*, es decir, es *milpera*, pues se encuentra en la punta de la milpa.

La pixca del último terreno

Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se *pixca*, es decir, se recolectan los frutos, *mo tixitihue*, se van a titishar (pepenar) se colocan el costales, para ser transportado a la casa del campesino y al llegar allí lo tiende sea en su patio o en el techo de su casa para que estas se terminen de secar.

Para algunos campesinos es importante y representativo que cuando se levanta la cosecha última de sus terrenos se adorne el carro que transporta los costales de mazorca, además sus trabajadores sahúman el carro, porque se cree que es la manera de agradecer a la tierra el fruto que les brinda, al haber concluido un año más de los cultivos, al llegar a la casa, antes de entrar truenan cuetes, se descarga el carro y se va sahumando la mazorca y se continúan tronando cuetes, la última cosecha se la nombra a esta acción, en señal de agradecimiento el patrón les invita de comer.

Limpiar la mazorca y desgranarla

Antes de desgranar la mazorca esta se debe limpiar, quitarle el resto de hoja si lo hubiera, además de los pelitos secos, el proceso de desgrane se puede hacer el rosando una mazorca con otra, empleando una piedra, con la misma mano grano por grano o bien si la familia tiene la posibilidad lo hace con una desgranadora eléctrica, que son aquellos comercializan el maíz.

Algunos otros únicamente la limpian y la almacena, quienes son aquellos que la empelan como autoconsumo. Estando la mazorca tendida en el patio o en el techo de la casa, puede pisarse, hay que pasar con mucho cuidado, colocarlo en un lado, es tener respeto por él, porque son "los sagrados alimentos".

Del día 25 de diciembre al 5 de enero la imagen del Niño Dios de la parroquia de San Pablo recorre todo el pueblo, por ello, aquellos campesinos acostumbran regalarle un poco de mazorca "se da de corazón", para lo que en su casa, la parroquia le haga falta, además de que es una ofrenda para que al año siguiente, la mazorca continúe de modo abundante en ese hogar.

Usos del totomoxtle y chinamite

Se le llama *totomoxtle* u hoja seca que cubre la mazorca que permite diversos usos, pero en la comunidad es más recurrente es el empleo de la misma para la elaboración de los tamales, por ello, para juntar o sacar las hoja del tamal, las cuales, permiten que la familia las conserve durante el año y así puedan realizarlos en las diversas fiestas del hogar o para un antojo, dependen del que la hoja sea grande y no muy gruesa, se acomodan una sobre otra, hasta que obtengan las que requieran, se sacan aproximadamente seis hojas por mazorca.

Del *chinamite* o *zacate* se pueden obtener los "caballos" u hojeadores que se emplean en el baño del temazcal esta le puedan dar golpes de calor a su cuerpo, puesto que algunos se enferman por enfriamiento. Por otra parte el *zacate* sirve para forraje de aquellos que cuentan con ganado. Anteriormente el *chinamite* se empleaba para quemar o cercar las cosas de los pobladores.

Los olotes, es decir, el corazón del maíz o tronco donde están los maíces al momento en que se desgrana se emplean para prender el *tlecuil* donde se preparan las tortillas.

El cencal: la casa del maíz

El *cencal* o *cencalli, de centli* "maíz" y *calli* "casa", "casa del maíz" en algunos lugares se le conoce como la troje, en ese espacio se depositan el maíz, con "olote" o después de ser desgranado para que durante el año abastezca a la familia de este vital grano, aunque en los diccionarios como el de Siméon argumentan que la palabra es *cuescomate,* proviene del

vocablo náhuatl *cuezcomatl*, que significa “troje o almacén de pan; coronilla, cráneo, lo interesante es observar que constituyente parte de la misma arquitectura de la casa.

Los *cencales* en San Pablo del Monte, anteriormente era na dos aguas, de pura madera, quedando un espacio como de uno cincuenta. Para que pasara el agua por debajo pues ya sea el agua o los animales, los guajolotes que andaban por allí, porque caía el maíz y se lo comían.

Actualmente, el *cencal*, es un cuarto, elaborado de materiales semejantes a la construcción de la casa, donde se resguarda el maíz no se puede hacer humo ni nadie entra a donde está él, limpio y sólo, en un lugar fresco.

El *cencal* se llena de cal a los lados, se sahúma se reza un padrenuestro y se le da gracias a Dios porque se logró la cosecha y que se tiene para comer, se bendice el lugar con agua bendita y se reza. Se sahúma todo el rededor, luego se coloca la primera capa de mazorca, se vuelve a sahumar y se coloca la segunda capa y nuevamente se sahúma, al llegar a la mitad se deja el sahumerio cerca y queda humeando. El piso debe ser de madera, para que no se eche a perder ni se impregne el olor a humedad, entonces las milpas futuras corren el riesgo de saber amargas y así impida que maíz se truene, es decir, se pudra.

Sin tortillas no es comida

El realizar las tortillas lleva consigo toda una serie de creencias, además de pasos que se dan de manera empírica, esto se evidencia por principio en la puesta del *nixcomitl* o nixtamal, en el cálculo del agua, los kilos de maíz y la cal, así como la cantidad de leña y la intensidad del ardor de esta. Si por ejemplo cuando se está cociendo el maíz se ve amarillo, esto implica que hay que agregar un poco más de cal, para que se blanquee, no obstante también si se llegara a pasar de cal, la masa saldrá amarilla; el problema es si le falta cal, porque al momento de hacer las tortillas estas se rompen mucho. Un indicador para saber si el maíz ya se coció es cuando el palo u otate con el que se mueve el nixtamal entra con facilidad, el maíz ya está suave y por ende cocido. El empleo de la leña en la puesta del nixcomitl, acorta el tiempo de cocción.

Para la elaboración de las tortillas primero hay que ir al molino, pero para llevarlo hay que sacarlo del recipiente de donde se coció y colocarlo en un bote o cubeta, para esto hay que ver si no está amarillo, si lo estuviera, se debe enjuagar, se ayudan para sacarlo con un colador. En el molino se siente la masa, por ejemplo si su consistencia es chiclosa,

entonces está cocida y costará mucho para hacer las tortillas, entonces se le dice a quién opera el molino que le afloje la tensión, por el contario si sale martajada, hay que apretarle un poco o si también requiere más agua. Si no se atiza correctamente al nixtamal, no se cuece en su totalidad se cree que "se lo lleva el coyote", es decir, que no se cuece correctamente (señora Lina, agosto 2017).

Para iniciar a hacer las tortillas primero se comienza por prender la lumbre del *tlecuil*, lavar el metate, buscar y colocar la bolsa en la prensa, mientras el comal ya se está calentado. El comal si es nuevo, se "cura", es decir, evitar que el barro del cual está constituido el comal se agriete con facilidad y cubra sus poros, para ello, se emplea nejayote y cal, se talla la mezcla con una hoja de *totomoxtle*, hasta untar uniformemente todo el comal, además eso evita que las tortillas se peguen.

Curar las manos de la molendera con el tepayaxi

Para comenzar a realizar las tortillas se coloca la masa en el metate para revolverla con un poco de agua y que adquiera una consistencia suave, posteriormente se amasa con el metlapil. Lo importante de quien hace las tortillas es que sus manos sean firmes y suaves, así las tortillas también lo serán y al momento de recalentarlas nuevamente se inflan, para eso se curan las manos de la molendera con un animal que se llama *tepayaxi* o el rey, que es redondo, semejante a una lagartija, su pancita está suave y se pasa por las manos de la mujer, generalmente habita entre los surcos de los terrenos.

La acción de la cura de las manos de la moldendera no sólo sucede una vez, sino varias veces, eso permite que las manos "se aflojen" y las tortillas, por consiguiente resulten blanditas. Para hacer las bolitas que serán la tortilla es lo que agarren los dedos de la mano, se pone en la prensa, se aplana y se saca del nailon se toma entre las manos y se estira de una a dos veces o hasta antes de que se perciba que se romperá y se suelta en el comal para que se cueza, terminada de cocerse, la tortilla se resguarda en el *chiquepextle*.

Tlecuil, comal y tortilla o *fuego, comal y masa* son elementos indisociables en la elaboración de este alimento que se equipara con una hostia, es decir, se "acaba configurándose como un equivalente doméstico y cotidiano de la hostia consagrada, con la que comparte su forma circular, el color blancuzco, su origen divino y sus virtudes regeneradoras (Lupo, 2013, p. 121); que es parte esencial de la dieta de los sampableños quienes aluden que "el maíz no sólo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu", pues se

recuerda que este es el alimento que "[…] llega en el corazón, llega en nuestra alma, toda la comida que comemos, con eso revive nuestra alma. Porque si no comemos maíz se muere nuestra alma" (Lupo, 1995, pp. 235, 237, Is., pp. 46-47, 85, citado en Lupo 2013, p. 129).

3.8 Cosmovisión en torno a los santos como ayudantes y controladores del temporal

En el siglo XVI, durante la Colonia, en el proceso de evangelización de México, se introdujeron las imágenes de los santos, los ángeles, la Virgen María y Jesucristo en sus diversas advocaciones, una de las finalidades fue el adoctrinamiento y la catequéticas, partiendo de diversos pasajes bíblicos, milagros atribuidos a ellos, así como sus hagiografías "oficiales", sin embargo, los pobladores antiguos, hicieron su propia lectura, es decir, reconstruyeron sus hagiografías particulares, por ello, "las imágenes de los santos pueden ser usadas, por lo general, como intermediarias para pedir agua o, en su defecto, calmar un mal temporal (Juárez Becerril, 2015, 145). Cada comunidad indígena campesina ha impreso su sello particular, muchas veces, estas imágenes también imprimen o condensan el tono particular de la misma. Así como señala Félix Báez Jorge (1998, p. 155):

> …Los santos venerados por los pueblos indios se imaginan vinculados a las entidades sagradas autóctonas, rectoradas del orden cósmico y terrenal: en tal dimensión, son parte sustantiva de las cosmovisiones. De tal manera,… el Sol, la Luna, el cielo, el rayo, el aire, el maíz, la lluvia, la tierra, los cerros, se refieren directamente asociados al culto de los santos, se incorporan a las hagiografías locales. Con su arcaica configuración numinosa defienden los perfiles singulares de estas devociones populares, cohesionadas y dinamizadas al margen del canon eclesiástico; y es precisamente al antiguo sustrato cultural mesoamericano a donde debe acudirse para explicar, de manera complementaria, esa riquísima veta del imaginario colectivo en la que los héroes culturales, ancestros y deidades locales se asocian (o confunden) de manera selectiva con los santos, en la infinita dimensión del tiempo mítico.

Estas interpretaciones tuvieron que ver con el reconocimiento que los pobladores hicieron sobre las imágenes de los santos, más que el discurso oficial de la Iglesia, por lo que:

> A los santos se hacen propios, se les viste como se visten los habitantes del pueblo, se les venera y trata como personas vivas, e incluso se les castiga cuando no cumplen con sus obligaciones que supuestamente deben cumplir. Son parte integral de la vida del pueblo, no como un ello, sino como un tú (Millones, 1997, p. 13)

De estas imágenes se acentúan sus lazos de reciprocidad, además de los aspectos narrativos y rituales que de ellos se desprenden, es decir, estas "historias sagradas", en la que si bien tienen un origen católico, el cual, "sirve más como forma externa, que como contenido" (Millones, 2005, p. 333). Los santos son "figuras ejemplares en las que alguna vez se produjo la posibilidad de interceder ante la deidad suprema"; por lo que, "no poseen una

capacidad de acción propia, sino en la medida en que representan a seres sacralizados" (Bartolomé, 2005: 36).

Los santos intermediarios del buen temporal en San Pablo del Monte

San Pablo del Monte está bajo el patronazgo del apóstol san Pablo, sin embargo, lo comparte con otras más deidades, las cuales, dicen los pobladores que cuando las lluvias se atrasan se acuden a ellos para lograrlas llamar, estas creencias históricamente tienen un antecedente antiquísimo, pues la presencia de los santos patronos se remonta a la época prehispánica, ya que operan, de alguna manera, como sustitutos de las deidades patronales de las comunidades que eran consideradas como "el corazón del pueblo" (López, 2004, p. 423).

Los santos son intercesores o se consideran que traen lluvias, como san Isidro; san Pablo Apóstol, como patrono, intercesor y custodio de su pueblo, en el caso de la población se hacen celebraciones con las deidades mayores e importantes que a su vez brindan su nombre y con él origen y cuidado del pueblo. Los santos son íconos, los verdaderos protagonistas de las fiestas, las procesiones, las peregrinaciones; constituyen la objetivación emblemática de la colectividad, simbolizan al pueblo, y por ello, donde está el santo, está el pueblo entero, aunque no se presente la totalidad de los miembros de una sociedad en términos numéricos concretos (Giménez, 1978, pp. 147-148).

Por tal razón dentro de sus rituales como "el *altepeílhuitl*, los abuelos supieron como conformarlo, *San*, Santísimo, *Pablo*, apóstol, *del Monte*, por el Divino Salvador del Monte. Las fiestas están formadas en razón de ellos, domingo, la sexagésima, San Pablo, lunes y del Monte, la fiesta del segundo viernes al Divino Salvador del Monte, que no está muy lejos, así se forma el nombre de San Pablo del Monte" (señor Goyo, marzo de 2017).

Los santos son aglutinadores y condensadores de distintas percepciones entre ellas se les considera como controladores del clima, porque propician la fertilidad de la tierra y con ello, el buen desarrollo de la agricultura; y bajo estos parámetros los sampableños mantienen relaciones de reciprocidad y de dependencia con estos seres sagrados, debido a que de ellos dependen el orden y el equilibrio del universo, y con ello, de la vida humana (Gámez, 2017, p. 37). A continuación presento la manera en cómo están conformados de los santos a los cuales se recurre para garantizar la cosecha durante el ciclo agrícola de la población de San Pablo del Monte, así como algunas de las percepciones que se tienen

respecto de ellos, también de los distintos momentos en los cuales van haciendo su aparición.

San Pablo y San Pedro apóstoles

Coloco por principio a san Pablo y Pedro apóstoles, porque la primer celebración en la que hacen su aparición es en el *altepeílhuitl*, a los dos se les mira como patronos. San Pablo tiene atributos como la espada de plata, es decir, "es capaz de cortar los rayos", su espada: "cuando está hacia arriba está en acción de batalla y cuando está hacia abajo, en son de paz; mientras que la llave de san Pedro debe estar hacia arriba, para que abra el temporal y el cielo para los difuntos" (rezandero, marzo de 2017).

San Pedro también con su llave cura o ayuda a los niños que no pueden hablar pronto o correctamente, para ello, el rezandero, le pide permiso al santo, para tomar su llave, santigua al niño con ella, le coloca la llave frente a los labios y mientras le ruega al santo le conceda pronto el habla, con la llave le abre los labios, posteriormente le coloca la llave en manos de san Pedro, acto seguido, la familia le agradece al rezandero, estos le rezan a la imagen y se retiran. También en temporada de día de muertos si el día dos de noviembre cae en domingo, día en que las almas de los difuntos deben retornar, se cree que este los deja un día más, pues ese día san Pedro descansa y no puede abrir el cielo, por lo que las ofrendas no se retiran sino hasta el día tres (señora Rosenda Pérez, noviembre 2017).

En otras poblaciones de la región del volcán de Morelos, san Pedro es el encargado de cuidar la entrada al cielo. Se le conoce también como "San Pedro de las aguas", porque domina las corrientes de las aguas en los ríos y cavernas (Paulo Maya, 1997, pp. 278-279).

El Divino Salvador del Monte y la semana santa

El Divino Salvador del Monte

Como he señalado en líneas anteriores, el Cristo más venerado al interior de la población es el *Divino Salvador del Monte*, quien según los pobladores, moraba en una capilla de la Ex hacienda de San Salvador Tepexco, este lugar se ubicó frente a dos cerros que sirven como división socioespacial con el estado de Puebla. Este Cristo, cuenta una de las narraciones míticas que se manifestó en dos ocasiones a un leñador que caminaba cerca de las ruinas de la Ex Hacienda, fue hasta la segunda vez, cuando decide avisar a los fiscales y mayordomos de la comunidad. Cuando llega a la parroquia de San Pablo, la imagen es

colocada cerca del retablo del santo patrón. Poco a poco fue cobrado fuerza debido a los milagros atribuidos a él, así como las peticiones de lluvia y las cosechas abundantes de las que por medio de su disposición se lograban. Tiene varias celebraciones al año, destacando la del segundo viernes de cuaresma, en la semana santa el jueves por la noche y el 1 de julio, día de la preciosísima sangre.

Semana santa: San Ramitos, el Señor Santoiximo, el Señor Santo Entierro

En la semana santa destaca el Domingo de Ramos, día en que se bendicen las palmas de *San Ramitos*, el miércoles santo el *Señor Santoiximo,* una imagen de bulto, llevado en andas, por los cargadores, es conducido a recorrer del calvario, a esa procesión se le nombraba *tlaxolaltequilía* "que va a cortar caminos", para que la noche del día siguiente, pase el *Divino Salvador del Monte*, por el calvario y el día viernes santo, por la tarde, el *Señor Santo Entierro*, quien desde hace bastante tiempo ha visitado las capillas de los barrios, fue hasta que en el año de 1983, cuando se inicia con la tradición de recorrer prácticamente todo el barrio, iniciativa del señor Felipe Ximello, mayordomo difunto del Barrio de la Santísima Trinidad, porque anteriormente sólo salía de la parroquia y se iba directamente a la capilla anfitriona, atravesando sólo algunas calles, hasta tomar la avenida principal que conduce a la entrada de las capillas. Actualmente, la procesión comienza a las tres de la tarde, la hora en que murió Cristo y debe entrar antes de las 00:00 horas del día sábado santo.

La virgen de la Purísima Concepción

El día 14 de agosto por la tarde, los mayordomos de San Pablo del Monte se congregan en la parroquia, en la iglesia principal para acostar a la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción en una mesa, le colocan a su alrededor algunos frutos, manzana, principalmente, la velan, le rezan y cantan toda la noche, por turnos, para que al día siguiente, 15 de agosto, al mediodía, celebran una misa, conocida como de la Asunción de la Virgen María al cielo. En el barrio de San Isidro Buensuceso, además de frutos y flores, colocan en cada una de las bancas de la iglesia, matas de maíz tiernos, los *xilotes*, lo cual, evidencia el carácter agrícola de la celebración.

San Miguel Arcángel

La imagen de bulto de San Miguel Arcángel, que en las procesiones que se conocen de gloria, las cuales, son tres durante el año, el *altepeílhuitl*, el 29 de junio día de la fiesta

patronal y el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, es la que las encabeza, porque porta una espada en la mano, la cual, le permite "ir cortando o marcando el camino" por dónde pasará el recorrido. En poblaciones como Morelos san Miguel tiene un vínculo especial con el ciclo agrícola, al respecto Dora Sierra comenta:

> Así como en la liturgia cristiana San Miguel es quien comanda las huestes celestiales para defender el reino de Dios, en la cosmovisión campesina contemporánea del centro de México su nueva misión es dirigir los trabajos de las huestes angelicales para beneficiar y proteger la siembra y la cosecha, patrimonio vital de los agricultores (Sierra, 2007, p. 103).

Fig. 15 San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel encabeza las procesiones de gloria, se le ve como a un niño, con su espada "abre el paso". Febrero de 2018. Fotografia: Alejandro Zambrano.

San José, La Virgen de los Remedios y San Lucas 18 de octubre

En San Pablo del Monte, san José tiene una presencia importante, se sabe que la mayoría de la población sembraba antes o después de la fiesta del 19 de marzo y cosechaba antes del 18 de octubre o pasando esa fecha. Probablemente el culto al señor san José en el ciclo agrícola se deba probablemente, porque la diócesis de *Puebla de los Ángeles* en 1872, jurisdicción a que pertenecía San Pablo del Monte, lo tomó como patrón "para defenderse de los rayos y las tempestades, (García Moreno, 1993, p. 547), además de lo anterior, ya en registros del Archivo Parroquial : *Directorio de Fiestas, Movibles, fijas y dominicas de los pueblos de este curato de San Pablo del Monte* del 1770 se registra una fiesta en octubre dedicada a san José, muy probablemente esta sea la de los desposorios, la cual, se presume

a interior de la comunidad es antiquísima, además de que parecería como una celebración de fin del ciclo ritual agrícola. Por otra parte está la idea de que con la que se desposa es la Virgen María de los Remedios, la cual, para los pobladores es la Malinche, esto bajo el contexto de la celebración litúrgica de san Lucas, patrono de los *toros* y, en la comunidad se habla de que esta celebración era dedicada también a ellos, por ser quienes habían apoyado en las labores del campo y los adornaban con flores de cempasúchil, además de ello, se considera que la fiesta de san Lucas, que se vincula con la con la recolección de la cosecha y el advenimiento de los difuntos (Stresser- Péan, 2011, p. 518).

Santa Bárbara

El papel de *santa Bárbara* como patrona de los *tiemperos* de San Pablo del Monte, está marcado aún, pues ella es quien otorga el don para que se trabaje por el buen temporal, dándoles, una palma, un espejo, y mostrándoles cómo mover el cabello largo para alejar los rayos, generalmente se dirigen a ella con la siguiente oración: "Santa Bárbara doncella, líbranos de la centella".

La Virgen de Guadalupe

San Pablo del Monte, además de tener su mayordomía de la Virgen de Guadalupe y un retablo en el interior de su templo, también cuenta con una capilla ubicada al norte de la población, entre cerro, lomas y terrenos llanos, cuyo paisaje al fondo se ve de modo imponente la Malinche, perteneció a la ex hacienda Colonial que llevó su nombre, Guadalupe Xaltelulco. Es quien cierra las procesiones de gloria, además en la zona norte es en fechas de diciembre cuando se recolecta la cosecha.

3.9 Cosmovisión en torno a la santa Cruz

Día del agua en San Pablo del Monte: la santa Cruz

Para los pobladores de San Pablo del Monte, las cruces representan agua, además de que delimitan espacios territoriales. El día 3 de mayo podemos observar que es el día del agua, terrestre, por varias razones, se adornan las cruces que son de piedra o cemento con banderas, cadenas, festones, de colores verde, blanco y rojo, además de ramas de pino, ocote, encino; así como tales objetos se colocan en los pozos de agua, las cisternas, los temazcales, los ojos de agua, los jagüeyes.

Anteriormente, habían cruces en diferentes parajes, por ejemplo, en Tula, Tlatelpacolotzin, Totomitla, Popocatla y en el Rancho, estos en el barrio de San Nicolás, en

esas fechas se recuerda que el *tiempero* solicitaba a las familias que le prestaran a algunos niños para que fueran rezando de cruz en cruz para solicitar la lluvia, además le colocaban flores de *azomiate* o las que tenía las familias en su jardín, las cuales donaban para realizar esta petición.

De manera concreta señalaré las actividades de dos barrios el de San Sebastián y San Cosme. Frente a la capilla del barrio de San Sebastián poco después de cruzar la calle está una cruz elaborada de cemento, allí año con año es adornada de modo particular, el responsable de hacerlo es el mayordomo de la Virgen de Guadalupe, pero como también ese día realiza su traslado de la imagen a su casa, les ruega a los demás mayordomos con antelación que ellos lo realicen, anteriormente comentan que se hacía una especie de cueva con ramas de encino, azomiate, además llevaban o llegaban dicen que los animales del campo y se colocaban entre las ramas, lagartijas, ranas y el famoso rey o *tepayaxi,* que es con el que las mujeres se frotan las manos para poder hacer tortillas.

Actualmente, se realiza de modo más elaborado, por decirlo de algún modo, con estructuras metálicas, se forra con palmas, ramas y flores naturales como gladiolas, polares, estate, etcétera de colores distintos, pero lo que no puede faltar es la fuente o una tina en donde depositan agua que se puede beber, con un poco de pétalos de rosa de castilla fresca, para que puedan ingerirla colocan una jícara roja, todos aquellos que saben pasan y beben su agua que se considera sagrada o bendita, otros más llevan sus botellas y las llenan para transportarla a su casa.

En el Barrio de San Cosme en la parte frontal de la capilla hay una cruz de piedra de cantera, esta cruz remplazó a un pozo que estaba en la actual plaza y por lo que me pudieron contar personas adultas, cuando ellos eran niños, los llevaban ese día a beber del agua de ese pozo. Actualmente, la cruz es adornada con ramas de encino y banderas tricolores, verde, blanco y rojo, en la parte inferior del monumento colocan una fuente de agua en la que tanto niños, jóvenes y adultos al pasar cerca beben de esa agua que tiene aroma a rosa de castilla.

Sintetizando

La cosmovisión producto de un proceso histórico encierra bastantes aspectos de la vida del hombre como la observación de la naturaleza, ejercicio muy antiguo que poco a poco se

sistematizó, lo cual, permitió el desarrollo de la agricultura del maíz y con ello la subsistencia de los pueblos.

La cosmovisión es concepto amplio que encierra diversos aspectos de la cultura de los pueblos indígenas, sus modos de relación, organización, sus creencias sobre distintos fenómenos como el de la agricultura de temporal y sus múltiples relaciones del grano de maíz con el hombre, porque comparte elementos simbólicos, por ejemplo, el que posee un género, hombre o mujer, un color, blanco, colorado o azul.

También tiene que ver con las características y colores de la tierra, de donde se origina la vida del maíz y de dónde se nutre el propio hombre. Las montañas como la Malinche quien no sólo es parte del paisaje natural de la comunidad sino que equilibra la relación de los pobladores de San Pablo del Monte con la naturaleza, al ser la dueña quien custodia la demarcación y a quien se le solicita la lluvia para los campos de cultivo a través de los especialistas rituales denominados "tiemperos", quienes se valen de distintos rituales para ganarle la voluntad a la dueña y no los deje sin el vital líquido.

Los santos patronos como intercesores y protectores de la población, quienes son indispensables para invocar a cada uno de esos seres de la naturaleza que garanticen la fertilidad y el control del clima. Todo esto forma parte de todo un complejo sobre el conocimiento sobre el clima, las montañas, los astros, la tierra, el Sol, el cual, ha sido heredado de generación tras generación, mismo que ha permitido que las comunidades dedicadas a la agricultura del maíz continúen reproduciendo toda una serie de creencias en torno a estos saberes, que a pesar de los años se han preservado bajo diferentes vías, sujetos y agentes.

Por tanto la agricultura del maíz en San Pablo del Monte, así como en la mayoría de los pueblos mesoamericanos, ha garantizado la persistencia de la cosmovisión y con ello una manera especial de su relación tanto con la naturaleza como de su propio ser en medio de ella.

4. Rituales agrícolas de San Pablo del Monte

4.1 Tres principales rituales del ciclo ritual agrícola comunal

En la cosmovisión y la ritualidad de la comunidad de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuyo origen es indígena nahua, prevalecen una serie de pensamientos, creencias y percepciones sobre las deidades que controlan la naturaleza, a estas entidades, en su proceso de evangelización del siglo XVI la población las han asociado con el culto a Jesucristo, la Virgen y los santos, motivo por el cual, la finalidad de este capítulo se centra en la descripción y el análisis de tres rituales que considero fundamentales dentro de su ciclo ritual agrícola comunal: *La sexagésima- altepeílhuitl, La Minerva y los desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios*, al comprenderlos como *rituales agrícolas* referimos que, en general estos son rituales que pueden entrar en la categoría de los denominados propiciatorios (Barabas, 2006, p.20), por consiguiente, pretenden el buen desarrollo de la agricultura a través de la obtención de la fertilidad de la tierra, la lluvia, protegiéndolo del granizo, las heladas y conseguir una buena cosecha. (Gámez, 2018, p.128).

Además el *ritual agrícola* condensa múltiples aspectos de la cultura y la vida social de un grupo, incide en la reproducción de la sociedad, (Broda, 2001a, p.166), esto se debe a la agricultura milenaria del maíz, lo que ha permitido la reproducción de la cosmovisión influenciada por ella, así como en sus diversos fenómenos que se relacionan con esta, por ejemplo, el conocimiento, la observación sistemática de la naturaleza, la fertilidad de la tierra, el atraer la lluvias, el crecimiento del maíz, el alejar las malas lluvias, el granizo, entre otros, todo esto motivó, el desarrollo de una visión del mundo habitada por deidades relacionadas con los fenómenos naturales, así como la existencia de prácticas y ritos a través de los cuales se buscaba controlar el clima y mantener relaciones de reciprocidad para con las divinidades (Gámez, 2018, p.128).

Además el *ritual agrícola* ha tenido un papel fundamental en la reproducción de las comunidades indígenas, al hacer una combinación coherente entre las nociones sobre el medio ambiente y el cosmos en el que se sitúa la vida del hombre (Broda, 2003, p. 16), en el que la práctica milenaria de la agricultura del maíz entre las culturas indígenas ha permitido la reproducción de una cosmovisión inspirada en ella , además de fenómenos relacionados con ella, en el conocimiento del medio ambiente, el crecimiento del maíz, la

fertilidad de la tierra, la preocupación por controlar el clima, el atraer la lluvia, etcétera, todo esto desarrolló una visión particular del mundo en actividades relacionadas con estos fenómenos naturales así también la existencia de ritos que tiene la finalidad de controlar el clima y mantener relaciones de reciprocidad con las divinidades (Gámez, 2018, p.128).

En el *ritual agrícola* encontramos que "existen significados preexistentes y ocultos en las acciones rituales" (Oseguera, 2008, p. 99), los rituales agrícolas nos permitirán develar o interpretar los significados que se desprenden de cada una de las acciones complejas, puesto que ritual agrícola emana del ciclo ritual anual comunitario, "puesto que en él se condensan las creencias compartidas" (Romero Tovar, 2009, p. 55), mismo que está convencionalizado, no es estático, sino dinámico, asimismo permite la reproducción de la cosmovisión, se ejecutan en tiempos y espacios determinados.

El *ritual agrícola* es un trabajo de índole comunitario, puesto que requiere la participación del grupo social. Por ello, desde mi punto de vista defino que: *el ritual agrícola es la objetivación de la cosmovisión mesoamericana, es una práctica simbólica del cultivo del maíz, cuya función es influir en la búsqueda del control del clima y la naturaleza para lograr el buen desarrollo de la agricultura del maíz.* Esto me permite mencionar que lo concibo como "acciones pensadas y pensamientos actuados" (Gámez, 2018, p. 125), es decir, que la base de estos se encuentra cimentada, fundamentada, en la cosmovisión, en aquellos pensamientos, creencias y percepciones del mundo.

Podemos añadir también que el *ritual agrícola* ha sido un medio privilegiado de la reproducción de la cosmovisión, en el que se destaca el trabajo de índole comunitario, requiere la participación del grupo social para su ejecución. Para complementar, el *ritual*, consiste en la reproducción de práctica colectiva y de acuerdo con Abraham (1987, p. 179), traducido por Cruces Villalobos (1999) en el ritual: "la repetición normalmente se lleva a cabo con fines de intensificación; ocurren transformaciones que son trasladadas a la vida corriente", los *rituales agrícolas* tienen fines de "intensificación", cualidad que permite la propiciación de la fertilidad, es decir, conseguir que la cosecha del maíz se logre de manera satisfactoria.

Esta investigación sobre *rituales agrícolas* nos permite la comprensión del sistema ritual agrícola comunal, es decir, observar las realidades que caracterizan a esta población de la región sociocultural del valle Puebla-Tlaxcala, de tal manera que este trabajo

emprendido, tuvo diversas etapas, enfocadas desde los estudios socioreligiosos, ya hace varios años atrás, desde el 2009, que sirvió para concretar en 2014 la tesis sobre el *Léxico religioso popular* de la población y con el texto *raíces de la religiosidad popular* de 2016 y retomándolo, nuevamente, el segundo semestre del 2016, en el 2017 y parte de este 2018.

En esta nueva empresa, a partir del trabajo de campo, que desde esos años realicé de modo empírico, pero que hoy con la formación antropológica, partiendo de la etnografía, en la interacción cara a cara, que permite la construcción de conocimiento de la otredad, al profundizar como un etnógrafo implicado y nativo, me dan la posibilidad de verter, como observador directo y participativo en cada uno de los eventos preparatorios, las vísperas, la ejecución, el clímax y la conclusión de cada uno de los rituales. A partir de estos escenarios se pudieron generar distintos lazos dialógicos, los cuales, se hicieron profundos en las entrevistas antropológicas con los actores sociales, con los que se requerían para ampliar, comparar y contrastar las diversas narrativas, esto para comprender el significado de lo que observé y de cómo usan y entienden los conceptos los actores (Broda y Good, 2004c).

El trabajo etnográfico propició varios desafíos personales, comprender una realidad sociocultural de la que yo formo parte y que a la vez me permite comprenderme, sin embargo, en este ejercicio reflexivo no me considero un actor clave, sino un miembro relativamente joven al interior de mi comunidad, esto no me imposibilita el mostrar un análisis "formal", si lo podemos denominar así, porque la interacción con cada uno de los especialistas rituales me ha dado la pauta en la construcción del conocimiento antropológico que se suscita a partir de esa interacción. Fue importante, para ello, el registro de los datos por medio de la fotografía, el video, así como la grabación de los testimonios, entrevistas etnográficas, que fueron transcritos, comparados y analizados.

Durante el trabajo de campo los escenarios fueron distintos, por un lado, la percepción sobre la naturaleza me llevó al contacto con campesinos, con ellos trabajé la tierra, los tiemperos, para saber sobre el clima, mientras que con el sistema de cargos, los fiscales y mayordomos, con los que durante los años he podido vincularme, me orientaron hacia algunos mayordomos y ex mayordomos, quienes entre ellos mismos se designan como los que "saben o conocen más" sobre los aspectos rituales, además de que muchos de ellos muestran un interés porque esta sabiduría no se pierda y por el contrario se conozcan sus tradiciones y costumbres. Cabe señalar que hubo algunos casos en los que se me

encomendó que sus testimonios aparecieran firmados de manera anónima, los *tiemperos*, principalmente.

La importancia de estos *rituales agrícolas* y sus procesos de construcción simbólica, son el resultado de la confluencia de diversas etapas históricas de la comunidad de San Pablo del Monte, de la apropiación y resignificación entre la tradición mesoamericana y el credo católico. Estos *rituales agrícolas* condensan diversos aspectos de la cultura de este grupo social, es decir, su relación con el medio ambiente y en sus procesos de producción.

Para esta comunidad el culto al Santísimo Sacramento, las advocaciones de Jesucristo y la Virgen María, así como a los santos y ángeles tienen una especial relevancia, sobre todo en aspectos como su intervención en el desarrollo y control del clima, lo que permite un buen desarrollo de los ciclos agrícolas.

En San Pablo del Monte se presenta un clima templado con presencia de lluvias leves en marzo, las cuales, se acentúa entre los meses de junio a septiembre, por estas razones sus peticiones pluviales comienzan en febrero, en la época de secas, con la *sexagésima- altepeílhuitl*, recurriendo al Santísimo Sacramento y a San Pablo y San Pedro Apóstoles, así como a los santos considerados "de gloria", como San José, el Arcángel San Miguel, Santa Bárbara, La Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe, entre otros. Hasta llegar a la cuaresma y la semana santa con la presencia de "las imágenes de pasión" el Divino Salvador del Monte, San Ramitos, Santoixiomo, el Santo Señor Entierro, San Pedro Nolasco, San Juan Apóstol y Evangelista, Santa Verónica y las Vírgenes de la Esperanza, Dolores y Soledad.

Posterior a ello, para proteger los campos del granizo y las víboras o mangas de agua recurren a las "flores" que bendijo a su paso el *Santísimo Sacramento* en la procesión de *La Minerva* que se efectúa el tercer domingo de cada mes, durante todo el año; además en junio entre lluvias tempestuosas se celebra, nuevamente a San Pablo y San Pedro Apóstoles junto con las demás imágenes de gloria. Al final del ciclo ritual agrícola realizan, como agradecimiento y antesala del día de muertos *Los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios*, en el contexto de la fiesta de san Lucas Evangelista.

Por tanto, tenemos, por decirlo de un modo, estos tres rituales agrícolas, que podemos categorizar de acuerdo a su orden: uno como inicio (*sexagésima- altepeílhuitl*),

con el cual comienzan los trabajos agrícolas y se realiza la petición de la lluvia, el segundo durante el desarrollo del proceso agrícola (*La Minerva*) con un carácter de protección y el último (*Los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios*) como conclusión y agradecimiento por la cosecha obtenida durante el ciclo, los cuales, abordaré con mayor amplitud en las líneas siguientes.

4.2 La sexagésima- altepeílhuitl: ritual de petición de lluvia, "acuérdate Diosito este año sí hice algo por ti"

4.2.1 El decurso ritual de la sexagésima[31]: primera fase de la petición de lluvia

La sexagésima es la primera fase de un ritual propiciatorio (Barabas 2006, p. 20) de lluvia, el cual, busca obtener un buen desarrollo de la agricultura como el agua, fertilidad, cosecha y alejamiento de las heladas, granizo y plagas (Gámez 2018, p. 129) que realiza el sistema de cargos de la comunidad de San Pablo del Monte, año con año, el responsable principal de la ejecución del ritual es el mayordomo del Santísimo Sacramento, sin embargo, lo lleva a cabo cada uno de los diez barrios que conforman este sistema, al respecto se comenta que: "La *sexagésima* es el sexto domingo del inicio del año, en el que San Pablo del Monte, pide su agua al cerro" (testimonio de un rezandero de la comunidad, marzo de 2017). Es dedicado al Santísimo Sacramento, primero, "porque es el Dios de la vida", va solo, no lo acompañan imágenes.

No tiene una fecha específica se realiza diez días antes del miércoles de ceniza, considerando dos domingos previos al miércoles de ceniza, aunque casi siempre es en febrero o los primeros días de marzo, por lo que este ritual está vinculado con la petición no sólo del agua, también al Sol, de quien se le solicita su intervención para que a manera de calor comience preparar la tierra para la siembra de las próximas, marca entonces el inicio del ciclo y los trabajos agrícolas, el símbolo del sol, se ve reflejado en la forma que tiene la custodia "un sol resplandeciente", la cual, sostiene la hostia consagrada, es decir, el cuerpo de Cristo:

> Aquí hay algo bien interesante, digámoslo en términos simbólicos, si bien la tierra es el útero donde surge el maíz la planta del maíz, el Sol es calor que va a permitir coser la semilla. Algo precisamente el año pasado me encontré con una partera que le preguntaba por qué la mujer recién parida se tiene que bañar en temazcal y ella me decía: "primero porque el temazcal es el calor que va a sacar el frío que recibió cuando abrió sus piernas y salió el bebé y al bebé hay que bañarlo en el temazcal, porque estuvo en el agua y Sol no lo

[3131] La *sexagésima* perteneció a una serie de celebraciones dominicales que la Iglesia Católica denominó: *Tempus Septuagesimae* (Missale Romanum, Vaticano, 1998), que iniciaba con tres domingos anteriores al miércoles de ceniza, este ciclo se componía de tres *Dominica in Septuagesima*, *Dominica in Sexagesima* y *Dominica Quinquagesimae*, las cuales, estaban ubicadas de manera intermedia entre el *Tempus Epiphaniae* y el *Tempus Quadragesimae.*

Establecidas en el *Missale Romanum* de 1570 y hasta el 1962, previo a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II (1962-1965), se le conocía como un tiempo de preparación para la *Quadragesimae* "cuaresma" y por consiguiente para la semana santa y la Pascua. En este tiempo intermedio también se realizaba el carnaval en la *Quinquagesimae.* Su origen estuvo centrado en el ayuno que unas comunidades realizaban de manera previa para la cuaresma.

> cosió bien, entonces hay que terminarlo de coser" y si tu volteas a ver digamos esta relación con la tierra preparándose para la siembra es lo mismo el útero de la madre que es la tierra necesita ser calentada para que al momento de depositarse la semilla esta tenga el calor necesario para poder brotar (entrevista con el maestro Nazario, 4 de mayo de 2010).

Destaquemos en este primer plano conceptos como agua, sol, tierra y semilla de maíz, estos son elementos importantes en la reproducción de la vida religiosa de la comunidad, que por cuyo contexto mesoamericano está anclado en la estación de secas, sin embargo, el carácter de la ubicación de la localidad, que se corrobora a partir de sus latitudes y el vínculo histórico y natural de la montaña la Malinche, referentes que se marcan el inicio del ciclo tanto ritual como agrícola.

Primeros preparativos: elaboración y colocación del tonantzi

La responsabilidad de la organización del ritual de la sexagésima recae en el mayordomo del Santísimo Sacramento, cuya labor respaldan los fiscales y mayordomos del pueblo. Uno de los primeros preparativos para realizar este ritual es la entrega de la invitación a cada uno de los diez barrios en ella se les especifican la elaboración de un arco o portada, así como de la fecha y el lugar dónde deben colocarlo y también la participación de los fiscales del barrio para dicha celebración.

Fig. 16 Invitación para colocar el "Tonantzi"

Oficinas de la Fiscalía del Templo de
San Pablo Apóstol

San Pablo del Monte Tlax. A 26 de Diciembre del 2010.

Asunto: INVITACION

Fiscal y Mayordomos
Del Barrio de San Sebastián
Presente:

Por medio de la presente, los Fiscales y Mayordomos de la parroquia de San Pablo Apóstol nos dirigimos a ustedes con la finalidad de saludarlos y al mismo tiempo les invitamos a colocar el "TONANTZI", el cual deberá tener papel de china en color blanco y amarillo. Tonantzi que deberá de ser colocado a mas tardar el día 26 de febrero del 2011 y estará ubicado en el lugar de costumbre es decir frente de la Iglesia y se cambiara el color a blanco y morado a mas tardar el día 17 de marzo del 2011. Esto en consideración a las costumbres y tradiciones religiosas de nuestro pueblo.

Así mismo se les invita a participar en las celebraciones y procesiones de el día 27 de febrero del 2011, misa a las 12:00 Horas, los fiscales deberán presentarse con su vara, con listones amarillo y blanco.

Sin otro particular, esperamos contar con su valiosa colaboración.

ATENTAMENTE
El fiscal del pueblo

Alejandro Angel Lancho Contreras

Fuente: señor Alejandro Lancho

A este arco se le conoce como *tonantzi* cuenta entre 8 y 10 metros de ancho y una altura por 8 metros aproximadamente, su forma es arqueada, aunque la mayoría tienen una forma rectangular. Al *tonantzi* se le asocia tanto a elementos como espacios y divinidades de la naturaleza como lo son el sol, el agua, la tierra y la cueva.

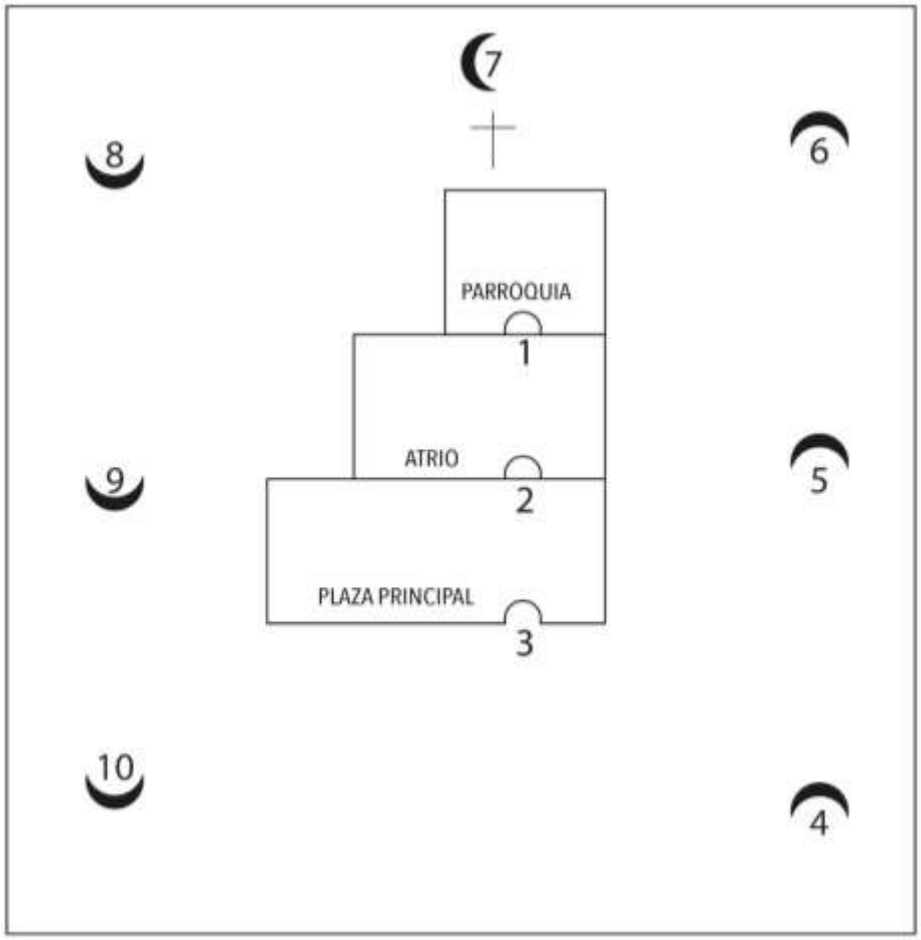
Fig. 17 Tonantzi con "teuhitzotl" del Barrio de San Bartolomé

Foto: Geovani Prisco

El material para elaborar el *tonantzi* varía dependiendo de las posibilidades económicas de cada uno de los sistemas de cargos barriales, sin embargo, los de uso común son papel de china, nailon, unicel, "celoseda", *teuitzotl* conocido también como maguey de cucharilla, así como de estructuras metálicas o botes con tierra.

Son un total de diez *tonantzi*, los cuales, quedan distribuidos del siguiente modo: San Sebastián Xolalpan, San Bartolomé, San Pedro, La Santísima Trinidad, San Nicolás, El Cristo, San Miguel, Santiago, Barrio de Jesús y San Cosme, que interviene en el ciclo ritual de la parroquia de San Pablo del Monte, los colocan en su lugar ya establecido:

Fig. 18 Colocación de los tonantzi por los diez barrios de San Pablo del Monte



Fuente: Elaboración propia

- San Sebastián Xolalpan frente a la entrada de la iglesia.
- San Bartolomé frente a la salida del atrio de la iglesia.
- San Pedro sobre la avenida Tlaxcala oriente y la calle Pablo Sidar, entrada de la plaza principal de la comunidad.
- La Santísima Trinidad en la avenida Benito Juárez, esquina con la calle Puebla.
- San Nicolás en avenida Benito Juárez poniente y calle Venustiano Carranza norte.
- El Cristo en avenida Benito Juárez Poniente y calle Vicente Guerrero norte.
- San Miguel sobre calle Hidalgo norte y avenida Ayuntamiento, frente a la capilla de San Sebastián.
- Santiago en avenida Adolfo López Mateos y calle Vicente Guerrero sur.
- Barrio de Jesús en avenida Adolfo López Mateos Oriente y calle Xicoténcatl sur.
- San Cosme sobre calle Puebla sur y avenida Adolfo López Mateos oriente.

Para elaborar el *tonantzi* se les comunica a cada uno de los sistemas de cargos de los barrios mediante una invitación impresa, que redacta el mayordomo de san Pedro Nolasco,

quien está catalogado dentro de la jerarquía de mayordomos del pueblo como el responsable de los trabajos, comprendiéndose que en su origen era encargado de la organización del *tequio,* las faenas comunales*:*

> El *maultomo* era una especie como de organizador de las tareas comunales, eran quienes organizaban el famoso *tequio*, las faenas, ¿sí? me comentaba mi padre alguna vez dice "mira es que estos señores lo que hacían era recorrer los caminos del barrio hacia el campo o las callecitas o las veredas que había acá dentro (entrevista con el maestro Nazario, 4 de mayo de 2010).

Otra de las funciones del *maultomo* era el servicio en las mayordomías, les competían los adornos y apoyar en servir la comida:

> Anteriormente no era nada más así "usted acaba de arreglar" "usted es el mayordomo", ¿verdad?, va a terminar de arreglar según su gusto y como usted quiera, muchos hacen bonitos adornos unos con lo que les alcanza y después a la hora que ya van a comer los mayordomos usted tiene que entrar a la cocina ahora ya no como antes (entrevista con el señor Pedro Juárez, 10 de abril de 2012)

Por tanto, este mayordomo, tenía una doble función, civil y religiosa, habían dos categorías el *altépetl-maultomo*, es decir, el maultomo del pueblo, "el primer maultomo", que años más adelante le suplieron de esta labor por el encargado de las obras públicas del ayuntamiento y el maultomo, referente al barrio .

La invitación se entrega a los barrios en el mes de noviembre en que también solicitan su padrino de posada para el mes de diciembre, por ello, después del recorrido del Niño Dios por el pueblo, el día 28 de enero, fiesta en la que se cambia la mayordomía de san Pedro Nolasco se dan cita a los fiscales y mayordomos de los barrios para hacer conocimiento de cuánto se recaudó de limosnas, maíz, etcétera, durante el recorrido del Niño Dios por el pueblo:

> Tenemos que dar cuentas claras a todos los barrios, para iniciar con la tradición de la semana santa, comenzado con el miércoles de ceniza. Estos barrios vienen a colaborar poniendo las *portadas* para el *altepeílhuitl*, en las fiestas de cuaresma. ¿Qué conocemos por altepeílhuitl? Lo hemos preguntado, dicen que aquí nuestros antepasados, nos dan a entender que es la víspera de un gran evento, son vísperas de algo muy grande (entrevista con el señor Pedro Acocal, ex primer fiscal del pueblo en 2004, entrevista realizada el 13 de junio de 2012).

a) Elaboración del tonantzi

Cada uno de los sistemas de cargos comandados por los fiscales y mayordomos mayores de los barrios compran con algunas semanas de anticipación los distintos materiales

relacionados para elaborar el *tonantzi* y, regularmente por las tardes se reúnen en cada una de las capillas para realizar la actividad, hasta que queda listo.

Se comenta que el arco ha tenido distintos cambios, anteriormente, la base o estructura era de morillos o postes de madera, por lo tanto, sus medidas también eran otras, dos metros de ancho, por ocho o nueve de alto, aproximadamente quedaba ubicado al centro de la calle y para sostenerlo en pie lo colocaban con botes y arena, simulando que estaba enraizado allí.

Los postes de madera se formaban a manera de una eme "M", es decir, el símbolo que se le atribuye a la Virgen María, después los forraban con *tehuitzotl* o papel china, sin embargo, se reconoce como material tradicional para su confección al *tehuitzotl*, aunque han incorporado el unicel por ejemplo, este no es bien percibido:

> Los *tonantzi* se les perciben como las abuelitas del pueblo a las que se les ruega como si fuera María Virgen, los *tonantzi* estaban configurados como una "M", una eme de María, porque se le está hablando a una mujer, que será la intercesora de protegernos, los *tonantzi* debe llevar *tehuitzotl*[32], que es amarillo, no de papel de china. Sin embargo, hoy ya es un arco de unicel, que nada tiene que ver" (testimonio de un rezandero, 20 de marzo de 2017).

Hoy la estructura está hecha de metal, algunos barrios emplean aún los botes para sostenerlo, pero son contados; la base es lo primero que se configura, aunque a decir verdad, la mayoría cuenta con ellas y las resguardan en sus bodegas de la capilla, para que año con año, únicamente las sacan, las limpian y comienzan a confeccionarlo, para ello, pican papel china y comienzan a forrarlo poco a poco, hasta concluirlo, otros más entretejen el maguey de cucharilla en formas circulares, amarran cada uno de los arreglos, formando soles amarillos, semejantes a la eucaristía.

Sólo tres barrios emplean el *tehuitzotl* o maguey de cucharilla, por ello, quedan así en ambas celebraciones *la sexagésima-altepeílhuitl* y *el segundo viernes cuaresma*, mientras que los demás los cubren con papel china o metálico de color amarrillo y blanco o dorado y plateado, deben cambiarlos por blanco y morado en un segundo momento. Barrios como el de San Sebastián con un afán estético emplean también materiales sintéticos para cubrirlo como nailon, unicel.

b) Colocación del tonantzi

[32] *Tegüisote* o *tehuizote*, m. Planta de tallo muy corto y hojas blanquecinas de cerca de 1 m de largo por 1.5 a 3 cm de ancho, empleadas para adornar los arcos de follaje en las fiestas tradicionales de muchos pueblos; pertenece a la fam. de las Liliáceas (*Dasylirium serratifolium*). De *tehuitzotl*, *tehuisote*. Véase *tehuistle*. (cf. Diccionario del náhuatl en español de México de Carlos Montemayor), (citado en Prisco Hernández, 2016, p. 58).

Una vez que se ha concluido con la elaboración del *tonatzi,* algunos cuadros mayordomos barriales lo llevaban en procesión: "Cuando el *tonantzi* sale del barrio se lleva en procesión, en el que el fiscal debe ir con su vara de mando encabezando el cortejo procesional y mientras este se coloca, otros mayordomo debe tronar cuetes" (señor Sergio, ex primer fiscal del pueblo, septiembre de 2017), una vez que se terminó de colocar se avisa a los fiscales y mayordomos de la parroquia que el barrio cumplió con la encomienda, ellos en atención les ofrecen un poco de refresco.

c) Percepciones en torno al tonantzi

El *tonantzi* suscita una multiplicidad de asociaciones en torno a entidades y deidades de la naturaleza, una de estas primeras se le mira como la *Virgen María*, por su etimología nahua, que significa "nuestra madrecita", además de su forma eme "M", poseedora o quien está vinculada directamente con Cristo, su hijo. Sin embargo, en torno a esa misma idea nahua, se sabe que la diosa *Tona* "es nuestra madre", o sea, "la tierra que nos da el sustento", el vocablo *tona* es un verbo que quiere decir: "hacer el sol o calor, acción indispensable para la generación de frutos y semillas" (Mazaga, 1981, p. 23).

Otra posibilidad es aquella referente a que se asemeja a una *cueva,* aquí se establecería una asociación con el cerro la Malinche o la cueva *Achichipi,* donde los pobladores solicitan la lluvia: "podría decirse que sería como la representación de una *cueva* ¿no?, por ejemplo, el hecho de que tenga esa forma ahora pues el material es cualquiera ¿no? pero yo lo veo de esa manera en este caso es como una puerta a no sabes si es una puerta en términos de a lo mejor una *cueva*" (entrevista con la antropóloga Sandra Acocal, septiembre 2011).

El *Sol-Señor* (Dios), que se comenta: "pues es la entrada como del Sol, *tonal*, *tonantzi* el Sol, es el Señor" (entrevista con el señor Pedro Acocal, ex primer fiscal del pueblo en 2004, entrevista realizada el 13 de junio de 2012). Con todo esto podemos establecer que el *tonantzi* tiene un vínculo con lo propuesto por Alfredo López Austin en su texto "Cuerpo humano e ideología, las concepciones de los antiguos nahuas" (1980, p. 223) donde señala que el sustantivo *tonalli,* es una derivación del verbo *tona,* "irradiar" ("hacer calor o sol", según Molina), por ello, tiene distintos significados como: irradiación, calor solar, estío, día, signo de día, destino de la persona por el día en que se nace, el alma y el

espíritu (Molina: *totónal*), cosa que está destinada o es propiedad de determinada persona (Molina: *tetónal*).

Al parecer puede existir también otra relación con el árbol simbólico, con la efigie de *Tláloc*, en cual se aprecian una serie de raíces, las cuales se sustentan en el agua que forma una corriente de color azul con caracoles y conchas en sus ondas, que se llama *Cuauitlea* "se alza el árbol" (Montero, 2012, p. 89). Con el tema de la lluvia, algunos fiscales han comentado que representa el agua, porque: "cada barrio viene a poner su *atl*, "agua" (fiscal del barrio de Santiago, septiembre de 2016), esto es que cada barrio solicita, junto con todos los demás las prontas lluvias.

Con base en lo anterior y con los referentes obtenidos por el trabajo de campo nos permite observar la complejidad que representa este símbolo, elementos como tierra-madre-cueva-, sin embargo, su colocación responde a la finalidad de propiciar la fertilidad, el Sol (calor) y el agua que harán germinar la semilla del maíz y llevar a buen término la cosecha.

La rogación

Un segundo momento de la preparación para *la sexagésima* es *la rogación*, se le nombra así a la solicitud del favor para que apoyen al mayordomo en la realización del ritual, lo cual, consiste en que el mayordomo del Santísimo Sacramento del pueblo acompañado tanto de sus componentes como por los fiscales y mayordomos de su barrio, quienes aproximadamente ocho días antes de la realización del ritual, la tarde del sábado, llevan algunos "dones[33]" que consisten en una serie de presentes para "Dios" y sus "buenas personas", *un ramo de flores blancas o amarillas*, regularmente gladiolas, que es la flor ritual por excelencia entre la comunidad, una cera, "pata de elefante" *de tequila, refrescos de toronja, cigarros, galletas y dulces*.

El acto de la rogación implica un vínculo de reciprocidad a través de esos "dones", mismo que se da en dos planos, entre Dios y los hombres, aquí cobra un especial valor el altar de la fiscalía que es donde se desarrolla la primera parte de la rogación, pues en el momento en que entregan las flores a los mayordomos de las vírgenes y la cera a los mayordomos de los santos patronos, estos les regresan respondiendo: "si esta luz y estas

[33] El *don*, según Marcel Mauss (1971), es un *hecho social total*, en el que existe un intercambio de cosas entre individuos o grupos sociales para establecer relaciones armoniosas, por ello, se espera para dar y recibir en el mismo grado.

flores que han traído vienen de buenas manos, pues "con sus propias manos" colóquenlas en el altar".

La expresión "con sus propias manos" comprende como un acto de reciprocidad que se proclama delante de Dios, lo cual, sella el compromiso entre ambas partes, por eso :"Tú me los entregas, pero mejor no, porque lo correcto es que regresen a ti y me digas "no mejor con sus propias manos, es decir, si tienes buen corazón buena intención de cumplir ese deber que sea con tus propias manos, entonces enfloras y enciendes la cera" (entrevista señor Alejandro, ex primer fiscal, abril de 2010).

Posteriormente entregan "para sus buenas personas" a los señores mayordomos de los patronos la "pata de elefante" *de tequila, refrescos y cigarros* y para los mayordomos de los niños, comandados por San Miguel Arcángel las *galletas* y los *dulces*.

Al finalizar la entrega- recepción de los "dones" hay apertura para señalar que solicitan su apoyo, indicando los colores de su vestimenta para ese día que se compone por camisa y blusa amarilla y pantalón negro, también el que a los mayordomos de las vírgenes encabezados por la virgen de los Remedios el regar las flores, el repique de campanas a los mayordomos de pasión, Divino Salvador, Santo Entierro y el Padre Jesús, el tronar los cuetes durante la procesión por los mayordomos de los niños organizados por San Miguel Arcángel, así como la hora en que se les espera para cenar en la casa del mayordomo del Santísimo después de la víspera del sábado. Concluye el acto con un pequeño convite en el que comparten el tequila, las galletas y los dulces. Aunque conviven mayordomos y mayordomas cada uno lo hace con su propio género, no se pueden relacionar mayordomos y mayordomas si eso ocurriera hay sanciones posteriores y llamadas de atención.

La víspera: tarde del sábado

La tarde del día sábado, los fiscales y mayordomos del pueblo se reúnen en la fiscalía, lugar que se comprende como las oficinas y casa de los mismos, se lleva a cabo la *víspera* que consiste en la colocación del adorno, al cual, se le nombra festón[34] de color blanco y amarillo, que sujetan de la una estructura empotrada en el reloj de la iglesia, hacia cada uno de los pináculos del atrio, además del tronido de los cuetes, mientras la banda de viento o el *teponaztli* contratados por el mayordomo del Santísimo ejecutan algunas melodías, posteriormente parten a la cena en casa del mayordomo, aproximadamente a las 8:00 p.m.

[34] Nailon picado con figuras, para este ritual aluden a la eucaristía.

Cena en casa del mayordomo

Una vez en la casa del mayordomo del Santísimo Sacramento, los fiscales y mayordomos del pueblo que llegan se presentan por principio en el altar donde está ubicado el *estandarte*, insignia propia y característica de esta mayordomía, la cual, tiene bordada una custodia con el pan consagrado y a san Pablo y san Pedro apóstoles, cada uno en un gesto de veneración se santigua delante él y lo tocan mirando, expresando con la mirada una oración interior.

Los mayordomos de la casa los reciben y les solicitan que pasen a la mesa a *compartir el pan y la sal*[35], mientras los mayordomos de santas, vírgenes y niños ayudan en la distribución de los alimentos, los cuales, suelen ser caldo rojo de pollo o res, tortillas y refresco. Para servir, la regla es que primero le proporcionen el plato de comida al primer fiscal y continúan con los demás partiendo de su derecha, hasta concluir con todos los demás fiscales y mayordomos, lo mismo sucede en la mesa de las fiscales y mayordomas, esto porque entre ellos mencionan que así "sirvió Cristo en la última cena, hacia la derecha".

Cuando ya está la mesa completamente dispuesta, el primer fiscal solicita a algún mayordomo que dirija la oración, en la que dan gracia a Dios por los alimentos que van a ingerir y piden el permiso del mayordomo para comenzar: "Mayordomo, con su permiso". El mayordomo les indicará: "¡Merezcan!", es decir, ¡Provecho! Regularmente el mayordomo, después de que concluyen la cena les ofrece algunas botellas de tequila para que les haga buena digestión.

Al terminar los alimentos, nuevamente hacen una oración de agradecimiento, solicitan la presencia del mayordomo junto con sus familia y componentes para darles las gracias por lo que les brindaron, entregan las botellas vacías.

Finalmente, el segundo fiscal, les recuerda la hora en la que deben estar mañana, pasa lista a los mayordomos, posteriormente se retiran de las mesas, pero antes se despiden tanto del *estandarte*, santiguándose y de los mayordomos anfitriones.

[35] Compartir el pan y la sal implica compartir es un lazo de fraternidad indestructible, quizá porque repartir a los demás lo poco que se tiene, demuestra la generosidad y el sacrificio del que es capaz de ofrecer un mayordomo hacia los demás.

La sexagésima: día domingo en la casa del mayordomo del Santísimo Sacramento

Los fiscales y mayordomos del barrio se reúnen en la casa del mayordomo del Santísimo Sacramento para amarrar el palio amarillo a los tubos, comienzan a tronar los cuetes y están a la espera de los fiscales y mayordomos del pueblo.

Cada uno de los asistentes se santigua y venera el estandarte, a la indicación del primer fiscal, quien interroga si todo está listo comienza el rezandero a rezar el rosario, en la puerta de la casa los mayordomos del barrio despliegan el palio y una vez que el mayordomo del Santísimo Sacramento entre sus manos lleva al estandarte lo cubren, comienza la procesión hacia la capilla del barrio y de allí para iglesia del centro, donde será la misa a las 12:00 del mediodía, mientras la avanzada comandada por san Pedro Nolasco y demás mayordomos detienen el tráfico de los automóviles, los mayordomos del pueblo participan rezando y cantado junto con la banda de viento.

El rezandero desempeña un papel fundamental en la ejecución del rito, pues es quien reza el rosario y la entona los cantos con tinte eucarístico, como "Bendito, Bendito sea Dios, Altísimo Señor, Cantemos al Amor de los Amores", entre otros, apoyado de la banda de viento, además va dirigiendo en algunos momentos diversas acciones como el solicitarle a los participantes se arrodillen, recen, canten o guarden silencio, etc.

En la capilla del barrio ya lo aguardan los hijos del pueblo, es decir, los fiscales de los nueve barrios restantes, junto con los mayordomos *tlaxolacatl*, quienes llevan también sus estandartes. Las *varas de mando*[36] de los fiscales llevan listones de color blanco y amarillo, este último color se asocia al trigo, ingrediente del pan eucarístico y a los destellos del sol.

[36] La *vara* que porta el *fiscal* es un emblema de autoridad, de mando; representa el poder, dominio, potestad, jurisdicción o jerarquía, además de ser un privilegio que sólo las personas de alto rango tenían, con la finalidad de tener a los nativos representados y al servicio de la jerarquía eclesiástica. En once barrios de San Pablo del Monte, exceptuando San Isidro, los *fiscales* le llaman *báculo*, concepto que ha sido motivo de controversia por parte de algunos clérigos que argumentan que los únicos que portan *báculos* son los obispos, porque simboliza el pastoreo de la Iglesia.

En algunas comunidades esta *vara* lleva en la cima al santo patrono de lugar. Particularmente, en San Pablo del Monte, lleva un Cristo crucificado que sujeta unos listones de colores acordes con el año o ciclo litúrgico católico. En otras comunidades son nombrados *bastones de mando* o *cetros*, pero poseen la misma significación (cf. Prisco Hernández, 2016, pp. 19-20).

La procesión se forma del siguiente modo hasta atrás el mayordomo del Santísimo Sacramento con su estandarte de su lado derecho el primer fiscal con su vara de mando, delante de él los demás fiscales del pueblo y de los barrios, les rodean los mayordomos, el rezandero y la banda de viento, delante de todos ellos los barrios con sus estandartes formados en dos columnas comenzado por San Sebastián, seguidos de los demás San Bartolomé, San Pedro, La Santísima Trinidad, San Nicolás, El Cristo, San Miguel, Santiago, Barrio de Jesús y San Cosme.

Arribo a la iglesia del centro

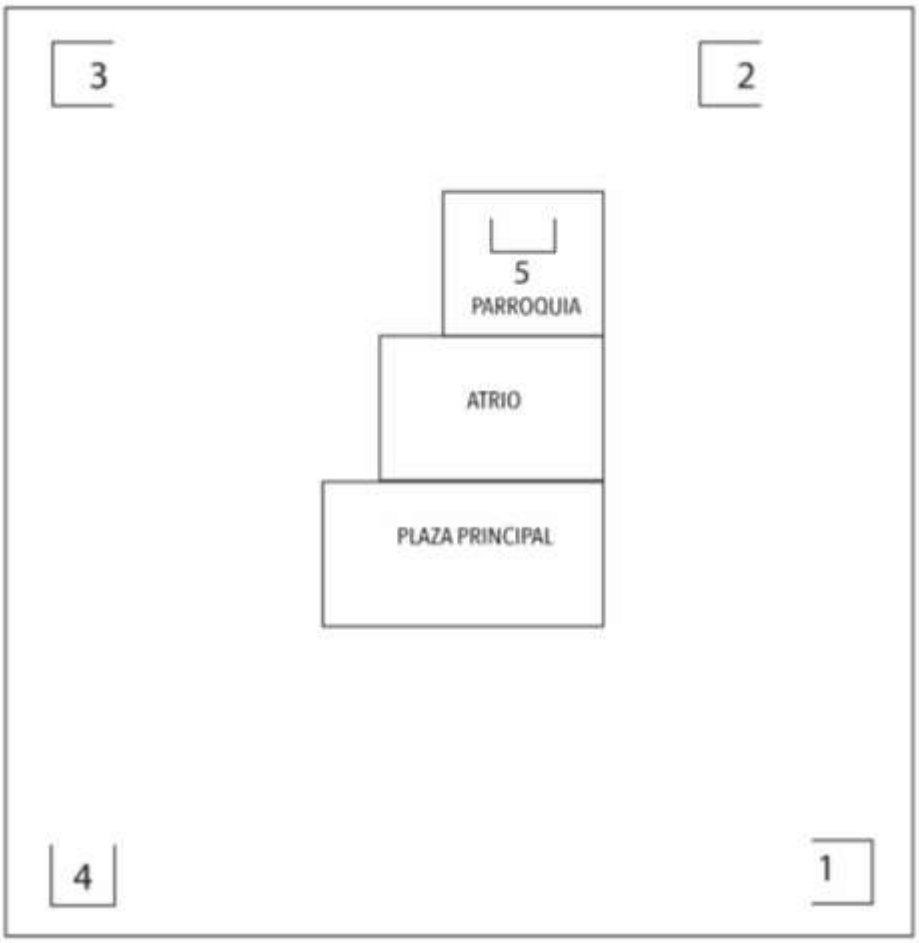
Cuando los mayordomos arriban a la iglesia del pueblo con sus estandartes se introducen por el pasillo central, el estandarte principal lo colocan con su base del lado izquierdo del altar, los demás permanecen en la izquierda y la derecha sostenidos por sus mayordomos, mientras todos los fiscales permanecen a la entrada a la espera del sacerdote que oficiará la misa, también están aquellos mayordomos que le apoyarán como equipo litúrgico, es decir, el mayordomo del Santísimo Sacramento con el incensario humeante encabeza la celebración, le sigue la cruz alta, los ciriales, los lectores, quienes entran juntos, los fiscales se sientan frente al presbiterio, el equipo litúrgico y el sacerdote permanecen en el presbiterio y la misa se desarrolla a la manera tradicional conocida.

Sin embargo, ya casi para finalizar la misa se dispone lo necesario para la procesión: la *custodia* para llevar al Santísimo Sacramento, el *paño de hombros o humeral*, que se coloca el sacerdote para sostener la custodia, un *corporal*, la alfombra para que se arrodille el sacerdote, la *campana* de la credencia que sonará durante todo el recorrido de la procesión, incienso e incensario, c*iriales* o *tercerías*, el *palio* de color amarillo, los cuetes y las flores para regarlas durante el recorrido.

Además de ello, anticipó cuatro mesas que se consideran *altares*[37], los cuales tiene un mantel blanco y flores blancas y amarillas (gladiolas), en las esquinas de las calles:

[37] Estos altares simbolizan las entradas de los cuatro barrios antiguos: los padrones de Tlaxcala del siglo XVI (1987) nos explican la organización política, social y económica prevaleciente en ese entonces. Como ya se anotó, el municipio contaba con cuatro barrios y un centro rector administrativo por un personaje nombrado Luis Coyohua. El barrio de Temilco se encontraba a cargo de Antonio Ixcontzin; el de Miyahuatlan, a cargo de Domingo Tzonco; Mimiyahuahuapan, bajo la administración de Pedro Quezpal, y el barrio de Huacuacuilco, bajo la dirección de Antonio Maceuhqui, que conformaban el *altépetl*, de los que hoy se desprenden los barrios actuales. Otra interpretación indica que Dios no tiene ocaso y su bendición llega de norte a sur, de este a oeste, es decir, en todos los confines de la tierra, y finalmente cuatro, por los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes abordan el tema de la institución eucarística (cf. Prisco Hernández, 2016, p. 111)

Fig. 19 La sexagésima: distribución de los altares, procesión y bendición del Santísimo Sacramento



Fuente: Elaboración propia

1) Avenida Benito Juárez y calle Puebla.
2) Benito Juárez e Hidalgo.
3) Hidalgo y Adolfo López Mateos.
4) Adolfo López Mateos y calle Puebla.

Los mayordomos le apoyan del siguiente manera, el mayordomo de san Pedro Nolasco, junto con los niños, san Miguel Arcángel, santo Angelito, san Antonio, los santos Niños Mártires Tlaxcaltecas, son quienes se encargan del orden, mientras que aquellos que tienen advocaciones de vírgenes y santas regarán pétalos de flores: Virgen de la Soledad, Virgen

de la Purísima Concepción, Virgen de los Dolores, Virgen del Carmen, Virgen de los Remedios y santa Verónica, exceptuando tanto a la Virgen de Guadalupe, como a santa Bárbara, quienes son los encargados de llevar el corporal y la alfombra por cada uno de los cuatro altares. Los mayordomos del Santo Entierro, Divino Salvador del Monte y el Señor de la Resurrección tronarán los *cuetes*.

Procesión: el Santísimo Sacramento sale a recorrer cada uno de los tonantzi (clímax del ritual)

Podemos mencionar que esta es la parte medular del ritual, porque en ella se realizan distintas acciones que constituyen "la petición de la lluvia", cabe destacar que no se explicita verbalmente, sin embargo, el sistema d cargos que es el encargado de reproducir la tradición, le da esta significación y lo realizan año con año en este contexto de estiaje, es decir, en la estación de secas. El sacerdote al finalizar la misa, trae del sagrario la hostia consagrada y la coloca en la custodia, mientras inciensa al Santísimo Sacramento[38] repican la campana que emplean para la consagración de la misa, todos los presentes se arrodillan y comienzan a cantar una alabanza, además colocan las tercerías[39] sobre el altar, prenden las velas, le colocan el paño de hombros, el recorrido procesional comienza una vez que del altar principal el sacerdote apoyándose del paño de hombros coloca entre sus manos "al Dios vivo", así le nombran al pan consagrado que, transita, de manera simbólica, por todo el pueblo, al pasar por debajo de cada uno de los *tonantzi*, tantos los ciriales que se emplearon en la misa como las tercerías van junto al "Señor" y al frente el mayordomo del Santísimo Sacramento con el incensario y a la izquierda de este su componente con la naveta, el recipiente que lleva los granos de incienso. El rezandero continúa junto con la banda de viento a entonar los cantos eucarísticos. Los fiscales se forman frente al Santísimo Sacramento y salen poco a poco de la iglesia hasta llegar a la entrada.

El primer *tonatzi* que cruza es el del Barrio de San Sebastián Xolapan que se ubica a la entrada de la iglesia, allí están los mayordomos esperando con el palio, desde el campanario y hacia todo el pueblo se escucha la campana mayor pausadamente, están

[38] Las especies (pan y vino) consagradas en la celebración eucarística. Normalmente está reservado en el sagrario. Se conserva ante todo para enfermos que puedan pedirlo u otro que no pueda participar en la celebración eucarística, para la adoración privada o pública y, en pocas ocasiones, para llevarlo en procesiones (cf. Prisco Hernández, 2016, p. 68).

[39] Así le llaman a los candelabros de bronce con cinco brazos en los que se colocan cinco ceras pequeñas que emplean en la procesión para acompañar al Santísimo Sacramento.

también los demás estandartes de los barrios formados y los hijos del pueblo, todos con actitudes fervorosas que se manifiesta al momento en que se arrodillan al paso del Santísimo Sacramento, todo depende del ritmo que le imprima el sacerdote, por ser quien lleva entre sus manos la custodia con el pan consagrado.

Fig. 20 La sexagésima

Procesión del domingo de la sexagésima con el Santísimo Sacramento, al fondo destaca el cerro de la Malinche, que de manera simbólica se le hace la petición de la lluvia. Febrero de 2018. Fotografía: Geovani Prisco.

Antes de salir del atrio pasa por el segundo, el cual, tiene el nombre de San Bartolomé, cruza el primer cuadrante de la plaza cívica del municipio y previo a atravesar la calle Pablo Sidar pasa por el tercer *tonantzi* del Barrio de San Pedro.

La procesión prosigue su marcha, con el repique de campanas, el tronido de los cuetes, la música y los cantos eucarísticos, las flores que esparcen las vírgenes, el humeante incienso que despide un agradable aroma a su paso, todo esto anuncia la petición de las prontas aguas y el comienzo del ciclo agrícola comunal, es la primera procesión del pueblo. Han

Se han desplegado contingentes de mayordomos con sus chalecos y banderas para detener el tráfico de los autos apoyados por los servicios de seguridad pública municipal, a su paso se aprecia como algunas personas se arrodillan y se signan la frente, el pecho y

besan la cruz que hacen con su manos, en señal de adoración por "el paso del Señor", algunos barrieron sus calles y adornaron sus casas con banderas blanco y amarillo, otros tantos orillan su auto, lo apagan para esperar se reanude el tráfico, hasta llegar a la calle Puebla, donde dan vuelta hacia la izquierda, para llegar a la esquina de la avenida Benito Juárez, hacen allí la primer parada o descanso, encuentran el altar, que está dispuesto para la ocasión, con un mantel blanco, sus veladoras blancas y floreros con flores blancas y amarillas, además del corporal que colocó el mayordomo de la Virgen de Guadalupe y la alfombra puesta por el mayordomo de Santa Bárbara para que el sacerdote se arrodille, una vez que coloca al Santísimo Sacramento sobre el altar, reza unos padres nuestros, algunas aves marías y oraciones eucarísticas, solicita al mayordomo del Santísimo el incienso, que acompañado de su componente lo presentan, coloca un poco y comienza a despedir humo, los que acompañan el cortejo se arrodillan y, mientras el sacerdote inciensa el pan consagrado suena la campana y los presentes inclinan la cabeza y musitan alguna oración personal, se oye el murmullo entre sus labios, posteriormente el oficiante se pone en pie y recita la siguiente oración:

> Oremos… Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Todos los presentes responden un *Amén* cantado y prolongado que resuena a pesar del ruido del ambiente.

El sacerdote toma la custodia entre sus manos y la eleva hacia cada uno de los puntos cardinales, comprendiéndose que esta bendición llega a las familias de las calles, los barrios y el pueblo, así como al mundo entero, la descansa un instante en el altar y, la sujeta nuevamente entre sus manos y al grito de ¡Viva Cristo Rey! continúa el recorrido trazado, el rezandero toma su turno dentro del ritual entonando los cantos eucarísticos.

En el fondo de ese primer altar se aprecia la silueta del volcán Malinche, justo por esa zona se cree vienen las lluvias para la población, por tanto esto y los tres restantes altares configuran de manera simbólica la petición de las lluvias, la cual, no se expresa de manera verbal.

Retoman el recorrido por la avenida Benito Juárez y pasan por debajo del cuarto *tonantzi*, del Barrio de la Santísima Trinidad, más adelante, atravesarán el quinto y sexto *tonantzi* de los Barrios de San Nicolás y El Cristo, respectivamente, hasta encontrar la calle

Hidalgo norte, donde se ubica el segundo altar, en este mismo espacio se repiten las acciones que se realizaron en el anterior: la colocación del Santísimo Sacramento, incensación, oración y bendición.

Darán vuelta hacia a la izquierda de la calle Hidalgo norte, recorriéndola, cuando llegan a la capilla del Barrio de San Sebastián, allí está colocado el séptimo *tonantzi*, del barrio de San Miguel, por el que cruzan, a este lugar se le ha llamado "el medio recorrido", porque es justo la mitad del cuadrante procesional trazado, los mayordomos de ese barrio repican las campas de la capilla en señal de fiesta, por "el paso del Señor".

Fig. 21 Los estandartes eucarísticos de los diez Barrios

Estandartes eucarísticos de los diez Barrios, acompañados de sus fiscales, resalta la mayordoma de la Virgen de los Remedios, quien esparce las flores para que pase el Santísimo Sacramento en la procesión del domingo de la sexagésima. Febrero de 2018. Fotografìa: Geovani Prisco.

Avanzan para llegar a la esquina de la Adolfo López Mateos oriente, en el que se ubica el tercer altar, se repiten las acciones que se realizaron el en primero y el segundo, colocación del Santísimo Sacramento, incensación, oración y bendición, la procesión proseguirá y a su paso cruzan por debajo del octavo y noveno *tonantzi*, de los Barrios de Santiago y de Jesús, respectivamente, hasta encontrar la esquina de la calle Puebla sur donde está el cuarto altar y décimo *tonantzi*, el del barrio de San Cosme, repiten las acciones que se realizaron el en primero, el segundo y el tercero, colocación del Santísimo Sacramento, incensación, oración y bendición, transcurren sobre la calle Puebla, hasta llegar a la avenida Tlaxcala oriente; darán vuelta a la izquierda, frente al templo parroquial y continúan hasta llegar nuevamente a la iglesia.

Conclusión del ritual

Al regresar a la iglesia, entra el sacerdote y coloca al Santísimo Sacramento en el altar, los mayordomos las tercerías, nuevamente requiere del incienso, lo acercan, inciensa al Santísimo y mientras repican la campana, los asistentes de rodillas, dirigidos por el rezandero entonan un canto eucarístico, posteriormente, pronuncia la oración, toma al Santísimo Sacramento entre sus manos y da la bendición final, para después recitar las alabanzas siguientes y los fieles responden también:

- Bendito sea Dios.
- Bendito sea su Santo Nombre.
- Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
- Bendito sea el nombre de Jesús.
- Bendito sea su Sacratísimo corazón.
- Bendita sea su preciosísima sangre.
- Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
- Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
- Bendita sea María la excelsa madre de Dios.
- Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
- Bendita sea su gloriosa Asunción.
- Bendito sea el nombre de María virgen y Madre.
- Bendito sea san José, su castísimo esposo.
- Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
- Sagrado corazón de Jesús.
- Santa María de Guadalupe Reyna de México.

El sacerdote retira la hostia consagrada de la custodia y la lleva a resguardar en el sagrario que se encuentra en la capilla expiatoria, para tal efecto lo acompañan las tercerías, el

segundo fiscal, los demás asistentes entonan un cántico eucarístico final. Finalmente el oficiante regresa al presbiterio, despide a la gente y agradece su participación así como a los mayordomos y fiscales de los barrios, los llama, le indica que con la vista hacia el crucifijo hagan reverencia junto con todos los que le apoyaron en el servicio litúrgico, para ir a la sacristía en donde también hacen reverencia final. De esa manera concluye su participación en el ritual.

Agradecimiento

En la fiscalía, los mayordomos de Santísimo Sacramento acompañados por los fiscales y mayordomo del barrio agradecen a los fiscales y mayordomos del pueblo el apoyo para la realización de la sexagésima, les pide disculpas si falló en algo y los invita tanto a ellos como a todos los barrios que acompañaron con sus estandartes a "compartir el pan y la sal" a su casa.

El compartir el pan y la sal en casa del mayordomo

El mayordomo del Santísimo Sacramento toma entre sus manos el estandarte eucarístico y lo retira poco a poco de la iglesia con el apoyo del rezandero, los demás estandartes de los barrios lo esperan en la entrada para partir por principio a la capilla del barrio anfitrión en donde el rezandero dirige algunas oraciones pidiendo que nunca les falte en el barrio "casa, vestido y sustento", posteriormente se enfilan a su casa donde los esperan para la comida.

Cerca de la casa del mayordomo, la mayordoma, junto con sus *componentas* y personas que le ayudaron en la preparación de los alimentos, los recibirán con sahumerio, al cual, le han puesto copal o incienso, sahúma la mayordoma, sus componentas y familiares al estandarte y pasan al altar de la casa, el mayordomo coloca y, el rezandero concluye con el rosario.

El primer fiscal del pueblo toma la palabra para dar las gracias por la invitación que les ha hecho para compartir los alimentos y mayordomo del Santísimo Sacramento, les solicita pasen a la mesa, tanto el primer como el segundo fiscal le entregan su vara de mando, este las toma y coloca al lado del altar.

El fiscal y cuadro de mayordomos del barrio también le agradecen por la invitación y entregan el palio, la *cohetera*, es decir, el objeto donde se colocan los cuetes para poderlos tronar, además de las varas de mando, el mayordomo del Santísimo Sacramento,

les agradece por el favor y el apoyo brindado invitándoles también que pasen a la mesa a degustar los alimentos.

Repartición de los alimentos

Para distribuir los alimentos el mayordomo del Santísimo Sacramento cuenta con el apoyo de sus componentes, su familia y los mayordomos de las santas, vírgenes y niños, quienes los distribuyen de la manera acostumbrada, partiendo del primer fiscal a la derecha hasta concluir, una vez servidos los alimentos, que regularmente es mole con pollo, arroz rojo, frijoles o mixiotes, arroz rojo, salsa y frijoles, tortillas, agua de jamaica o refresco, cuando ya está la mesa servida, hacen oración de acción de gracias, apoyados por el rezandero, mientras la banda de música que acompañó en la procesión toca algunas piezas musicales.

El fiscal para iniciar la comida solicita al mayordomo para comentarle lo siguiente: "Mayordomo, con su permiso". El mayordomo les indica: "¡Merezcan!", es decir, ¡Provecho! Entregan los platos que desocuparon, dando las gracias.

Una vez que concluyeron la comida el mayordomo ofrece unas botellas de tequila, como digestivo, las cuales, recibe y entrega a los mayordomos de los santos patronos Pablo y Pedro, mientras conviven, bailan entre mayordomos (hombres) un santo varón con una virgen, el cual, no puede negarse porque será causa de sanción (multa), de la misma manera bailan las mayordomas, ellas, lo hacen de modo libre, pues se reconoce su carácter femenino, en el que no es mal visto que bailen entre mujeres.

La ingesta de alcohol actualmente es un acto voluntario, tanto entre hombres como en mujeres, sin embargo, son los hombres quienes beben mayormente, las mujeres reciben su vaso, pero si no lo consumen lo depositan en una botella vacía de agua para llevarlo a su casa, aluden que lo emplean posteriormente para un dolor de estómago o para "curarse la cruda".

Al finalizar el consumo de las bebidas alcohólicas y si el mayordomo ya no les ofreció más, se ponen de pie, hacen la oración de agradecimiento, llaman al mayordomo anfitrión a quien el primer fiscal del pueblo le da las gracias por aquello que se ha desprendido para compartirles. El segundo fiscal pasa lista a cada uno de los mayordomos, les recuerda la hora en la que reunirán por la tarde para la víspera del *altepeílhuitl.*

Cada mayordomo pasa a despedirse del estandarte santiguándose o tocándolo reverentemente, a los fiscales les son entregadas sus *varas de mando*, la toman y la

desarman para llevarlas a su casa o bien hacia la fiscalía, se despiden y a partir de esa hora algunos mayordomos se quedan un rato más dependiendo su relación de amistad con los mayordomos anfitriones.

4.2.2 El ritual del altepeílhuitl

Contexto ritual

El término *altepeílhuitl*, nos remite a otros vocablos provenientes del náhuatl, la cual, es una palabra compuesta por *altépetl* que, como señala James Lockhart (1999, pp. 27, 661), proviene de la metáfora *in atl, in tepetl*, "el (las), agua(s), la(s) montaña(s)", cuyo significado se basa principalmente, en una unidad sociopolítica de las personas que tiene el dominio de un territorio, "estado étnico" o "estado soberano".

Su raíz etimológica, para los antiguos pobladores de los pueblos mesoamericanos era aún más profunda, porque se segmentaba a partir de conceptos como *atl, tépetl*, es decir, *agua/cerro,* este binomio fue traducido en el siglo XVI por los españoles como "pueblo", para referirse a las unidades políticas y asentamientos indígenas de cualquier tamaño, como fue el caso de fray Alonso de Molina que en su diccionario de 1571.

Señala también Dehouve (2007a y 2007b, 2009 y 2011) que *atl, tépetl,* es un *difrasismo*, o sea, una figura retórica, que representa una serie *metonímica*, la cual, se conforma por los componentes de la entidad nombrada, donde se establece una relación de dependencia o causalidad, que designa una cosa o idea con el nombre de otra.

Al guardarse un vínculo estrecho entre el *agua* y el *cerro*, cuya dualidad y centralidad de significados respecto del *cerro* entre los pueblos mesoamericanos han estudiado y detallado López Austin y López Luján (2009, p 93 y ss.):

- Como el eje cósmico de las fuerzas opuestas y complementarias, el centro del quincunce y el centro del mundo de cada comunidad.
- Es el punto de salida y ocaso de los astros.
- La reserva subterránea de las riquezas.
- El refugio de la flora y la fauna frente a los abusos humanos.
- La morada del dios patrono.
- El lugar de origen de los hombres.
- La fuente del orden social, del poder y la autoridad.
- El mundo de los muertos.

Por ello, concuerdo en esta propuesta, con base en la importancia del *cerro*, López Austin y López Luján quienes concluyen que el *altépetl* (Ibídem. Pp.138-139) sirvió para designar ciudades de tamaño y nivel jerárquico distinto, por tanto, "pueblo", es una categoría que se

pudo observar en la época colonial con las toponimias, porque además el *altépetl* conllevó un sistema de gobierno, de organización, social, política, económica y religiosa.

Para el siglo XVI la estructura sociopolítica de San Pablo del Monte se basó en cuatro barrios antiguos: Mimiyahuahapan, Hacuacuilco, Temilco y Miyahuatlan[40], mismos que configuraron lo que se conocía como el *altépetl* de San Pablo del Monte Cuauhtotouatlan (Carrillo Tiexo, 2012, p. 61). Por lo cual, podemos afirmar que su configuración se debió a su relación cosmológica entre ellos y la Malinche, con san Pablo como su patrono, ubicándose en geográficamente en lo que se conoce como su falda.

Porque un *altépetl* debe contar con elementos como la abundancia de agua y presencia de tierras fértiles para su subsistencia, con las que se contaba, además de la zona montuosa, presencia de ríos u ojos de agua, emanados de la Malinche, por razones como esas, concordando con López Austin en sus conclusiones sobre la importancia del *cerro* para las comunidades mesoamericanas y sobre todas las percepciones que se desprenden de él.

A partir de los datos etnográficos, las observaciones directas y las entrevistas, así como el contraste con el elemento histórico, han determinado que para esta población este ritual, pertenece al inicio de la veintena de *Atlcahualo* o *Cuauitleua*, actualmente, 12 de febrero, la cual se dedicaba a Tláloc, de manera concreta, a la diosa de la aguas, la *Matlalcueye*. *Atlcahualo*, "el agua es dejada", probablemente en relación a este tiempo en que no llueve o también en recuerdo de cuando el agua se abrió y dejó al descubierto la tierra para que el hombre comenzara a sembrar las primeras plantas del maíz (v. Corona Núñez, 1964, p. 130, en la interpretación del Códice Vaticano 3738; Carrasco, 1979, citando en Montero García, 2012, p. 89).

El *altepeílhuitl*, vocablo que cuenta con dos acepciones: *altépetl*, pueblo; *hiuitl*, fiesta, por tanto, la palabra completa significa "fiesta del pueblo"; otra de las acepciones es *altepeílhuitl*, que proviene del prefijo *atl*-, "agua", y del sustantivo *tepehiuitl*, "fiesta del cerro", que en conjunto quiere decir "fiesta del agua y del cerro" (Prisco Hernández, 2016, p. 58). Estos procesos históricos "de larga duración" tuvieron que ver con una

[40] Los padrones de Tlaxcala del siglo xvi (1987) nos explican la organización política, social y económica prevaleciente en ese entonces. Como ya se anotó, el municipio contaba con cuatro barrios y un centro rector administrado por un personaje nombrado Luis Coyohua. El barrio de *Temilco* se encontraba a cargo de Antonio Ixcontzin; el de *Miyahuatlan*, de Domingo Tzonco; *Mimiyahuahapan* estaba bajo la administración de Pedro Quezpal, y el barrio de *Huacuacuilco*, bajo la dirección de Antonio Maceuhqui.

configuración entre el antecedente prehispánico, el papel de la evangelización y el espacio y tiempo actual, en el entendido del cambio o remplazo de deidades a las que se les debía pedir el vital líquido, concretamente, percepciones sobre el cerro que no quedaron desplazadas, sino que se resimbolizaron:

> Por eso, es *altépetl-ilhuitl* se va explicado así, de esa manera, entonces, por decir, en el cerro había una fiesta o hay agua en el cerro, pero entonces, por esa agua, se hace la fiesta, así hacían. Por eso le decimos *altépetl-ilhuitl*, es una fiesta al cerro, lo estamos venerando, le estamos haciendo una fiesta (señor Alejandro, ex primer fiscal del pueblo, abril de 2010).

> *Altépetl* "pueblo", pero es que se celebra al agua, el aire, *altépetl* es "cerro" e *ihuitl* es "fiesta", "fiesta del cerro", "del aire", el *altepeílhuitl* es la fiesta del agua y del aire, porque antes nuestros antepasados iban a la Malinche a pedirle a Dios por el buen temporal, cuando ya se iba a sembrar, entonces dicen que le llevaban, ¡mi papá nos platicaba!, flores, ceras, le llevaban fruta, pero iban hasta la Malinche, hay un lugar especial que iban a ofrecer allá entonces por eso se sigue celebrando la fiesta del *altepeílhuitl*. Hoy ya no se anuncia tanto, antes me acuerdo, cuando tenía como quince o diecisiete años, llegaba la fiesta del *altepeílhuitl*, nosotros siempre participamos en la Iglesia, siempre y, decía mi papá: "es la fiesta del pueblo, van", pero en esas fiestas, todavía los sacerdotes las anunciaban, porque esto es de la Iglesia (entrevista, Adelaida, ex mayordoma del barrio de San Cosme, octubre de 2011).

Por lo cual, el día domingo la población de San Pablo del Monte realiza *la sexagésima*, la cual, se complementa o es una prolongación de ese día, al siguiente, *lunes*, aquí pudiéramos pensar que el *lunes* es una especie de solemnidad local, desde la liturgia católica, en la que se conserva la idea de las octavas, esto es la prolongación del día domingo, como día trascendente para el credo católico, asimismo pudo ser comprendida y ubicada al siguiente día.

Este ritual está dando a entender varios aspectos entre ellos: "que algo está iniciando, que está anunciando para un gran evento, el cuál es vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucede en toda la cuaresma" (señor Pedro, ex primer fiscal del pueblo, 13 de junio de 2012). Se comprende a este ritual como el inicio de una nueva etapa para la vida de la comunidad, el cual, coincide con la preparación o en inicio de la siembra de algunos terrenos de labor, según su ubicación geográfica dentro de la misma comunidad , esto es, el inicio del trabajo agrícola, por lo que, podemos pensar que es la petición del permiso para tomar la tierra, así como pedir a las deidades tutelares su apoyo en el trabajo agrícola, es decir, la lluvia, el calor. "yo ya preparo mis tierras para cosechar en una temporada, por eso los *tonantzi* son las bendiciones a los barrios, de tal manera que también se logre una buena cosecha; era importante, era para asegurar el alimento de todo el año:

"acuérdate Diosito este año sí hice algo por ti" (señor Sergio, ex primer fiscal del pueblo, 27 de septiembre de 2017).

Las razones anteriores, nos brindan elementos en los que se reconocen a los santos patronos como deidades tutelares, intercesoras, corazones de los pueblos:

> Porque, constituye la objetivación emblemática de la colectividad, simboliza al pueblo, y por ello, donde está el santo, está el pueblo entero, aunque no se presente la totalidad de los miembros de una sociedad en términos numéricos concretos (Giménez, 1978, 147-148).

Por ser también quienes irradian "la vida" a la comunidad, la cohesionan, le dan pertenencia, sentido, carácter, porque en ellos están sustentadas las celebraciones anuales mayores, en torno a ellos giran toda una serie de acciones de carácter ritual que las revisten de sentido e imprimen diversos significados, por ejemplo, "el llevarlos a oír misa", acompañados de las demás imágenes de gloria, esta es la primer celebración del ciclo ritual agrícola del pueblo, que organizan los mayordomos mayores de los santos patronos, apóstoles Pablo y Pedro.

Concluida la misa, en la que tanto el domingo como en este día (lunes) el sacerdote alude aspectos sobre la lluvia, la fertilidad, la montaña, que deben "solicitarla a Dios", incluso aplauden la labor de aquel sacerdote que logró su inclusión y continuidad para la vida ritual de la comunidad.

Hay un recorrido procesional que recorre nuevamente las calles del domingo con los santos patronos, acompañados por "las imágenes de gloria"[41] cuyo orden lo encabezan las imágenes de los santos que se conocen como niños, después las santas y vírgenes, los santos varones y finalmente los patronos. En dicho recorrido el papel del rezandero es fundamental porque es quien pide la intercesión de los santos, dirigiendo las plegarias por las distintas necesidades, espirituales y corporales, por ejemplo, así como el implorar la prosperidad y abundancia de las lluvias para el pueblo de San Pablo del Monte, además de que en los hogares no falte lo básico para su supervivencia de las que se habla de familias, de los barrios y del pueblo.

La rogación

Hay fases que son constantes o partes constitutivas de la vida ceremonial del sistema de cargos de San Pablo del Monte, que aparecen no sólo en los rituales como el del

[41] Recordemos que las mayordomías en la población se diferencian en dos "las de pasión" que son todas aquellas cuyo contexto se centra en la cuaresma y semana santa y "las de gloria" están fuera de ese ciclo.

altepeílhuitl, me refiero a *la rogación* que describí como preparativo para *la sexagésima*, también para este momento de la preparación para el ritual los mayordomos de san Pablo y san Pedro apóstoles junto con sus componentes, quienes se rogaron con antelación, por separado, al sistema de cargos, correspondiente a su barrio, llevándoles, también sus respectivos "dones", flores, cera, bebida alcohólica, cigarros, dulces, refrescos.

Por ello, aproximadamente ocho días antes de la realización del *altepeílhuitl*, la tarde del sábado, llevan algunos "dones" a la fiscalía, para *rogar* su apoyo y colaboración en la ejecución del ritual, el punto de encuentro es el atrio de la iglesia, entrando por separado, grupo por grupo, para visitar a los fiscales y demás mayordomos del pueblo, por ambos grupos, podemos calcular cuarenta personas, recordemos que entre los "dones" son indispensables el *ramo de flores* blancas o rojas (gladiolas) y la una *cera*, que es para "Dios" y la *botella de licor* (pata de elefante de tequila), *refrescos* de toronja, *cigarros*, *galletas* y *dulces*, que son "para sus buenas personas", mismos que son entregados directamente en manos de los mayordomos.

El primer fiscal del pueblo les solicita el orden y la compostura para el acto, aludiendo a que guarden silencio, se dirige a los que se van a rogar: "mayordomos, estamos con ustedes", cediéndoles la palabra, continua el fiscal o el mayordomo mayor del barrio, diciendo: "con su permiso" e invoca a la Santísima Trinidad: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén" (se signan la frente, el pecho y la boca), todos los presentes responden amén y explica el motivo que los ha traído, para ello, menciona: "no trememos nada más que unas flores una cera, para el altar[42]", los mayordomos del pueblo, las reciben y nuevamente el primer fiscal toma la palabra para invocar de la misma manera a la Santísima Trinidad: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén" (se signan la frente, el pecho y la boca) y agrega: "si estas flores y esta cera que son para nuestro altar son de corazón, con sus propias manos mayordomos", mismas que colocan los cargueros, comprendiendo que no es un encargo que hacen a título personal, sino que es

[42] el altar de la fiscalía tiene al fondo una cruz de madera que data del 1960, un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, en el centro de este la imagen de bulto de san Ramitos, así como de san Pablo y dos del niño Dios, tiene algunos floreros con flores diversas, así como arreglos florales, colocados a su pie, al frente de ellos, una cera con encendida con un candelabro. Para la rogación se colocan prácticamente alrededor del altar a su derecha los fiscales y mayordomos del pueblo (hombres), en medio las fiscales y mayordomas del pueblo y a la izquierda los y las fiscales, los y las mayordomas del barrio acompañando al mayordomo del patrono del pueblo que se va a rogar.

una labor que realiza su barrio mismo, por tanto, su servicio es para Dios, desde el santo patrono.

Al concluir la puesta de las flores y la cera, el fiscal del barrio les menciona que también les trajeron algunos "dones" "para sus buenas personas" y entregan el tequila, las galletas, los dulces, los cigarros, los refrescos, "espero nos puedan disculpar, sino es cómo se debe", advierte.

Los mayordomos del pueblo los reciben y resguardan por unos instantes, porque en unos minutos después serán parte de la convivencia. Aprovecha el mayordomo del santo patrono para indicarles los horarios de la misa, la cena, además de que les pide que asistan a la procesión las imágenes de gloria, a los mayordomos de pasión les indica que les corresponde repicar las campanas, tronar cuetes durante la procesión; así como el color del uniforme, al cual, sino se porta como es debido es causa de una sanción económica.

Para finalizar la entrega- recepción de los "dones" el primer fiscal del pueblo los exhorta refiriendo: "nos despedimos de nuestro altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén".

Esta misma forma de rogación la repiten con el mayordomo del señor san Pedro, es importante señalar que para los gatos económicos que se generan tanto para la rogación como para la celebración del ritual son costeados por el mayordomo junto con sus componentes.

Una vez que ambos grupos han concluido su rogación, dadas las indicaciones y peticiones por parte de ambos mayordomos, a los cuales, se les considera que tienen el mismo nivel jerárquico en el sistema de cargos del pueblo, por eso se les celebra juntos, conviven, compartiendo los dones, se despiden de los fiscales y mayordomos del pueblo de mano y del altar signándose la frente, el pecho y la boca.

La víspera (domingo)

La tarde del domingo a las 7:00 p.m., se reúnen todos los fiscales y mayordomos del pueblo, en la fiscalía para realizar la víspera del *altepeílhuitl,* la cual, consiste en el tronido de los cuetes y el toque de las bandas de viento en el atrio, son dos bandas, porque son dos patronos, quienes guardan la misma jerarquía, "al considerarlos pilares, columnas de la Iglesia, uno por ser el apóstol de los gentiles y el otro por ser el príncipe de los apóstoles" (Sergio Méndez, ex primer fiscal, septiembre de 2017). El responsable de coordinar en la

víspera como en la procesión el tronido de los cuetes es el mayordomo del Divino Salvador del Monte junto con los demás de pasión, además delega quiénes abren o cierran las calles durante los recorridos.

La víspera indica o anuncia que algo se va a celebrar, en este caso el *altepeílhuitl*, del ritual de "la petición de las lluvias", también hay cena y para ello, por ser dos patronos, el sistema de cargos se divide en dos para asistir a la cena, encabezados por el primer fiscal del pueblo y el del Santísimo Sacramento, quedando de la siguiente manera:

En el primer grupo, el de San Pablo Apóstol: el primer y tercer fiscal, el Divino Salvador del Monte, La Santísima Trinidad, el Padre Jesús, Ecce Homo (Santoixiomo), San José, San Miguel Arcángel, Santo Angelito, Los tres Niños Mártires, Virgen de los Remedios, Virgen de los Dolores, Virgen de la Esperanza, Santa Verónica.

El segundo grupo, el de San Pedro Apóstol: segundo y cuarto fiscal, Santísimo Sacramento, Santo Entierro, Resurrección, Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro Nolasco, San Antonio, San Dieguito, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Purísima Concepción, Virgen de la Soledad, Virgen del Carmen y Santa Bárbara.

Para ello, como parte del protocolo, cada grupo, llega a la casa del mayordomo y realiza acciones semejantes, ir al altar donde se encuentra el *demandito*[43], así se le nombra a la imagen que resguarda el mayordomo en su casa, el cual, le recuerda su compromiso con su mayordomía, es por decirlo de algún modo una reliquia del pueblo y para el pueblo, la escultura de san Pablo es de bulto, mide 1 metro con 60 centímetros, aproximadamente, barbado, con ojos grandes, porta en su mano derecha una espada, cuya posición es hacia abajo, "lo que indica paz", en su brazo izquierdo tiene apoyado un libro, la biblia, revestido por una capa amplia de tela litúrgica color rojo; san Pedro, también es de bulto, pero su medida es más pequeña, un metro de alto, sus insignias son la mitra, la capa pluvial, ambos ornamentos de color rojo y el símbolo distintivo, las llaves, que están posicionadas hacia arriba "como para abrir las puertas del cielo".

El hecho de ir al altar dónde se encuentran ubicados es para saludarlos, pues son los anfitriones, por ellos se celebra el ritual, el saludo implica realizar algunas de las siguientes

[43] Son las imágenes pequeñas que son copias de las originales que componen el panteón de la parroquia, reciben el nombre de *demandito*, su raíz léxica es *manda*, de hacer la manda de servirle a Dios y a su Iglesia por medio de esa imagen durante un año (cf. Prisco Hernández, 2016, pp. 57-58).

acciones el que se persignarse delante suyo, besar su ropa, tocarlo, así como a su capa o hace una oración personal en silencio mirándolo fijamente.

El mayordomo los recibe allí mismo, delante del altar, los invita a pasar a la mesa, hoy día las casas tienden a no tener patios o solares amplios, por lo que, para la realización de los convites se cierra la calle, colocando un toldo o lona, también ponen las mesas, sillas, sin manteles, ni adornos, un tanto austero.

Para servir la cena que se compone, regularmente, de caldo rojo con pollo o res, refrescos, tortillas o tamales con atole u otro guisado, estos alimentos son para todos los mayordomos, componentes, y sus familias, un aproximado de 300 personas, el mayordomo para distribuirlos cuenta con el apoyo en primer lugar de sus componentes, su familia y en segundo lugar de los mayordomos de las vírgenes, santas y niños que estén en cada grupo.

Los alimentos se reparten en el grupo de san Pablo, iniciando por el primer fiscal y a partir de él hacia su derecha hasta concluir, lo mismo ocurre en la mesa de las mujeres, para el caso del señor san Pedro, el que encabeza la cena es el mayordomo del Santísimo Sacramento, por eso es a quien primero le sirven, posteriormente a su derecha hasta concluir, durante la espera una toda una serie de risas, de plática, de juegos y bromas.

Una vez que la mesa está dispuesta hacen oración, ya sea presidida por el fiscal, el mayordomo del Santísimo Sacramento o alguno que deleguen, pues muchas de las veces en el sistema de cargos están insertos algunos rezanderos que son mayordomos, al finalizar la oración, todos de pie, solicitan la presencia el mayordomo para iniciar, le comentan, gracias por brindar estos alimentos para nosotros, que Dios les multiplique: “Mayordomo, con su permiso”, el mayordomo les indica: “¡Merezcan!”, es decir, ¡coman! Tanto los mayordomos anfitriones como sus componentes y familiares están pendientes de que no les falte algo o si alguien quiere un poco más de comida se lo proporcionan. Cuando han terminado de cenar, el mayordomo les comparte unas botellas de tequila para que las compartan entre todos los presentes.

Después de que ingirieron el tequila, se ponen de pie, hacen una oración final, piden que llamen al mayordomo para entregar la mesa, quienes dirigen el agradecimiento a nombre de todos los asistentes son el primer fiscal en el grupo uno y el mayordomo del Santísimo Sacramento en el otro, comentado lo siguiente: “mayordomo muchas gracias por la invitación que Dios le multiplique el ciento por uno, le pedimos que nunca les falte casa

vestido y sustento", el mayordomo junto con sus componentes y familiares les menciona que por nada, que es gracias a Dios y que esperan les haya gustado.

El cuarto y segundo fiscal pasan lista, les recuerda la hora en la que deben estar el día de mañana en estos mismos hogares para llevar a los *demanditos* a "oír misa", así como la demás *imágenes de gloria*. Se despiden de las imágenes y de cada uno de los mayordomos santiguándose, tocándolas, etc. Mencionan: "nos vemos mañana".

El altepeílhuitl inicio: ese día bajan todas las imágenes de gloria

La procesión es por el lugar tradicional

Antes de la misa del mediodía bajan todas las *imágenes de gloria*[44], esta expresión se refiere a que todos los *demanditos* se congregan en el atrio de la iglesia: san Miguel Arcángel, santo Angelito, san Antonio de Padua, san Diego de Alcalá, "san Dieguito", los santos Niños Mártires de Tlaxcala, santa Bárbara, virgen del Carmen, virgen de la Purísima Concepción, virgen de los Remedios, virgen de Guadalupe, san José, el Señor de la Resurrección, sagrado Corazón de Jesús, la Santísima Trinidad, san Pedro y san Pablo.

Las *andas* de los santos varones están adornadas con arreglos florales compuestos por rosas de distintos colores, rojo, rosa, amarillo, en su mayoría, a estos ornatos se les conocían anteriormente como *xochimatopil* de *xochitl*, "flor", *maitl, ma*, "mano", y *topile*, *topil*, "bastón", "Flores en bastón", cuya flor ritual era la gladiola de distintos colores: blanco, rojo y amarillo, el único barrio que ha conservado el *xochimatopil* es el de San Nicolás; las vírgenes y santas llevan *estrellas*, se nominaban en náhuatl como *tzatzastl* "ruedas, círculos" su forma es circular tejida a base de carrizo, semejante al fondo de los *chiquihuites*, forrado con papel de estraza y engrudo, a su vez con una capa de papel de china de colores diversos, azul, blanco, verde, rojo, amarillo, café, entre otros.

En estas *estrellas* las cargadoras incrustan panes de vida o labrados, que son panes dulces ovalados, el de vida está divido con una línea en medio como las teleras y el labrado tiene tiras del mismo pan, simboliza a "Jesucristo como pan de vida" cada estrella

[44] Las imágenes se dividen en dos: *pasión* y *gloria*. Las imágenes de pasión son todas aquellas que intervienen desde el *miércoles de ceniza*, la *cuaresma* y la *Semana santa*: Virgen de la Soledad, Divino Salvador del Monte, Virgen de los Dolores, san Pedro Nolasco, Virgen de la Esperanza, san Juan Evangelista y Ecce Homo (*Santoixiomo*), los visten de color morado y, en el *anda* de los santos varones, como es un tiempo de penitencia y austeridad, emplean una *reja* o *arco* de madera, usualmente, con naranjas. En el caso de las vírgenes o santas, en su anda no emplean el *pan de vida*, sino *pan de pichón*, inserto en las estrellas, que es liso y salado. Las imágenes de gloria intervienen durante el resto del ciclo litúrgico o año litúrgico (cf. Prisco Hernández, 2016, p. 57)

aproximadamente tiene 13 panes, sobre el mismo pan le insertan una paleta de dulce, una tradicional pastilla de dulce de azúcar o un clavel de color rojo.

Por otra parte, los fiscales y mayordomos del pueblo se dividen en dos grupos, para ir en búsqueda de los santos patronos a casa de los mayordomos respectivos y llevarlos a misa, estos grupos en su mayoría los componen los mayordomos de pasión:

Grupo del señor san Pablo: primer y tercer fiscal, Divino Salvador del Monte, Padre Jesús, san Pedro Nolasco, Virgen de la Soledad y santa Verónica.

Grupo del señor san Pedro: segundo y cuarto fiscal, Santísimo Sacramento, Santo Entierro, Ecce Homo (Santoixiomo), Virgen de los Dolores y Virgen de la Esperanza.

En las casas de cada uno de los patronos los esperan también los fiscales y mayordomos del barrio que llevarán el palio de color rojo[45], los cargadores sacan al santo patrón con sumo cuidado, pero antes le piden permiso para hacerlo y que él se deje, de lo contrario, les pesará mucho o provocará que peleen entre ellos, se caigan o tropiecen durante su traslado a la misa o durante la procesión, lo hacen a partir del rezo de santiguarse delante de la imagen, comandados por el primer cargador, quien los dirige un padre nuestro y un Ave María.

Toman al santo patrón, lo cargan y sacan con cuidado del altar de la donde está ubicado, lo colocan en el anda, lo atornillan fuertemente a su base, lo sujetan con algunos lazos para asegurarlo, mientras la banda de viento entona "las mañanitas" y "en tu día", entre otras piezas musicales, el rezandero comienza el rosario, cubren los pies de la imagen con una mantel que tiene bordado el rostro del santo, posteriormente colocan cuatro ramos de rosas rojas, que han comprado con anticipación y a dirección de los fiscales y mayordomos comienzan lo suben en sus hombros, lo cubren con el palio rojo y el recorrido a la iglesia para ir a oír misa, para ello, hasta adelante van tronando cuetes y la avanzada con sus banderas para detener el tráfico de los carros y cerrar la calle momentáneamente, delante de la imagen el mayordomo del santo patrón portando la alcancía, los fiscales con sus varas de mando que llevan listones rojo y blanco, detrás el rezandero, los mayordomos restantes y la banda de viento.

[45] los palios de color rojo se emplean porque ambos son considerados por la tradición católica como mártires, además de columnas de la misma Iglesia, "uno por disposición directa del mismo Cristo, al cual, le entregó las llaves y el otro se convirtió a partir de que se le manifestara Jesucristo".

Fig. 22El santo patrono San Pablo

Salida del señor San Pablo, patrono del pueblo, para recorrer procesionalmente las calles y así solcitar la lluvia a la Maliche. Al fondo el "tonantzi" del Barrio de San Sebastián. Febrero de 2018. Fotografía: Alejandro Zambrano.

Cuando llegan a la iglesia los santos patronos, ya los esperan los demás fiscales de los ocho barrios restantes con su *vara de mando*, los fiscales del pueblo los saludan de mano y les indican dónde se formarán para entrar a la misa y cuál será su lugar durante ella, en la puerta están también aquellos mayordomos que apoyarán al sacerdote en el oficio de la misa leyendo, llevando el incienso, los cirios etc., les recibe el sacerdote, les rocía agua bendita y los invita a pasar.

Los cargadores colocan al señor san Pablo a la derecha del altar y al señor san Pedro a la izquierda, en el borde del segundo escalón, al pie del altar mayor, y ponen las alcancías sobre el anda, las demás imágenes de gloria las colocan en la capilla de la Virgen de los Remedios, otras en la entrada para que también "escuchen misa", los fiscales se dividen la mitad del lado derecho y otros del izquierdo; los lugares para las mayordomas es en el espacio derecho donde está el camarín de Sagrado Corazón y los mayordomos del izquierdo, frente al camarín del Divino Salvador del Monte, los mayordomos de los barrios

junto con los demás hijos del pueblo se ubican en las bancas, la iglesia está llena totalmente e incluso hay gente de pie en el pasillo central de la nave y fuera, en el atrio.

El sacerdote realiza la misa como de costumbre, es decir, de acuerdo con lo establecido en los cánones litúrgicos, pero en la homilía, algunas veces consideran ciertos aspectos como la que pude grabar y trascribir del párroco de aquel entonces, Eloy Muñoz Hernández, del 27 de febrero de 2011, (Prisco Hernández, 2016, pp. 110-111):

> Hasta el día de hoy se llama el gran fenómeno de la *inculturación*, una fiesta, una fiesta no cristiana, una fiesta pagana, y había forma de darle rasgos cristianos, las cristianizaron. A algunas personas les he dicho que al nacimiento de nuestro Señor Jesús, la Iglesia, los primeros cristianos que estuvieron en Roma, cuando vieron la forma en que los romanos celebraban la fiesta del veinticinco de diciembre del *solis invictus*, buscaron la manera de que una fiesta pagana la convirtieran a una fiesta eminentemente cristiana, así el mundo de hoy celebra el veinticinco de diciembre, el nacimiento de Jesús. Y así en los anales de la historia de la Iglesia en México.
>
> Un caso muy cercano, que algunos de ustedes por ejemplo conocen, santa María *Tonantzintla*, el lugar donde se celebraba a la mamá de dioses, y los misioneros pusieron a la santísima Virgen María, y le término *Tonantzintla*, pues sigue siendo el mismo, con algunos rasgos eminentemente cristianos. Y así podríamos decir nosotros, si ustedes tuvieran un poquito de observación, la gran mayoría de los pueblos que circundan las faldas de la Malinche, comparten ciertos rasgos similares. Nuestros antepasados antes iban al cerro, a la Malinche, a hacer ofrendas para pedir la lluvia, a ofrecerles sacrificios, a hacerles sacrificios. Así pasó el *altepeílhuitl*, llegó el cristianismo y los misioneros dijeron: "a quien tienen que pedirle el agua es a Cristo", y por eso se quedó que a quien hay que pedirle el agua es a Cristo. Y hasta el día de hoy se sigue llamando el *altepeílhuitl*, pero en realidad ya no hacemos fiesta al cerro, ni le pedimos agua. Para los que entienden un poco el mexicano la palabra es *atl*, *tepetl*, *iluitl*, o sea, es agua, cerro y fiesta, es la fiesta que los *tiaxcas*, nuestros antepasados, que se encomendaban al cerro; y es con la presencia del cristianismo, como los criterios de hoy, porque hoy tenemos primero que hacer conciencia de nuestros recursos naturales.

Una vez que ha finalizado la misa, tanto las personas que auxiliaron al sacerdote durante la misa, como los fiscales del pueblo y los barrios hacen una reverencia hacia el Cristo crucificado que está detrás del altar mayor y se dirigen a la sacristía donde hacen una reverencia final, los mayordomos agradecen al sacerdote por la celebración de la misa y él les recomienda que no beban mucho alcohol y que les vaya bien.

Los fiscales de los barrios con sus varas de mando pasan a la fiscalía para recibir indicaciones de parte del primer fiscal, los santos patronos y el mayordomo del Santísimo Sacramento sobre la procesión, es decir, los lugares que ocuparán durante ella.

Procesión (clímax del ritual)

El mayordomo del Santísimo es el encargado de formar a los *demanditos de gloria* para la procesión, de acuerdo con la tradición del sistema de cargos siempre ha sido el mismo orden el que prevalece, lo interesante es que cada uno de los grupos de imágenes niños, vírgenes, santas, santos varones inician y concluyen con deidades asociadas a la naturaleza: la propiciación de la lluvia, el control y manejo del clima, las tormentas, el granizo, las heladas como:

- *San Miguel Arcángel*
- Santo Angelito
- San Antonio de Padua
- San Diego de Alcalá, "san Dieguito"
- Los Santos Niños Mártires de Tlaxcala
- *Santa Bárbara*
- Virgen del Carmen
- Virgen de la Purísima Concepción
- Virgen de los Remedios
- Virgen de Guadalupe
- *San José*
- El Señor de la Resurrección
- Sagrado Corazón de Jesús
- La Santísima Trinidad
- *San Pedro*
- *San Pablo*

San Miguel Arcángel encabeza las procesiones de gloria, los pobladores creen que al ser el príncipe de la milicia celestial, "con su espada va cortando el camino, quitando cualquier impedimento", se le vincula con la agricultura en la etapa final, pues se cree que en septiembre, que es cuando caen las primeras heladas, se le asocia con ellas, permite que la cosecha comience a secarse, por ello, se le solicita que no sea tan severa.

Dentro del sistema de cargos está catalogado como niño, aunque como tal se sabe que no posee un sexo "es un ser asexuado", pero se conoce que es el príncipe de la milicia celestial, es decir, el primero, el principal, por tanto, debe ocupar en la fila de la procesión, así como los trabajos colaborativos se sujetan a él: santo Angelito, san Antonio de Padua, san Dieguito y los Santos Niños Mártires de Tlaxcala, todos ellos son "carnales".

Después viene el grupo de las santas y vírgenes, que comienza con *santa Barbará*, a quien se le solicita su intercesión para que las lluvias y los rayos no sean fuertes, de tal manera que no dañen las cosechas, detrás de ella están las Vírgenes: del Carmen, la Purísima Concepción, de los Remedios y de Guadalupe, cabe señalar que no es la principal

del grupo a diferencia de san Miguel, pues tienen mayor peso jerárquico las Vírgenes de los Remedios y de Guadalupe.

Finalmente está el grupo de los varones, santos y advocaciones de Cristo, los cuales, encabeza *San José*, a quien en el siglo XIX se le nombró "patrono de las lluvias y tempestades" en Puebla de los Ángeles, sin embargo, en líneas anteriores he descrito que guarda una relación con la agricultura al interior de la comunidad, pues se comenta que las tierras debía estar sembradas antes o posterior a su fiesta en marzo, le siguen el Señor de la Resurrección, el Sagrado Corazón de Jesús, La Santísima Trinidad (de reciente creación en junio de 2017) y los *Santos apóstoles Pablo y Pedro,* que aunque la titularidad del pueblo la tiene san Pablo, ambos santos comparten la jerarquía, al ser considerados pilares del catolicismo, no obstante se les atribuyen facultades en la comunidad como por ejemplo, san Pedro, quien con sus llaves "puede abrir y cerrar el temporal" y san Pablo con su espada "corta los rayos".

Las imagen es son trasladadas en andas y en los hombros de los cargadores, los apoyan durante el trayecto sus mayordomos y componentes, quienes llevan unos palos que nombran "descansos", los cuales, sostienen el anda mientras la procesión se detiene por algunos instantes.

Para que la procesión se realice sin ningún contratiempo, se desplazan por el recorrido tradicional, o sea, el mismo del día domingo con el Santísimo Sacramento, los mayordomos de pasión tienen un papel muy activo y se distribuyen las tareas del siguiente modo: el orden lo coordina el mayordomo de san Pedro Nolasco, secundado por el Padre Jesús y Santoixiomito, portan sus chalecos color naranja y banderas para detener el tráfico de los automóviles, puesto que se realiza por el primer cuadrante de la población, mismo que podemos catalogar como un espacio ritualizado, abren y cierran las calles, para que no haya ningún contratiempo, le siguen los mayordomos del Divino Salvador del Monte, Santo Entierro tronando cuetes, el segundo y cuarto fiscal del pueblo, continúan los mayordomos del barrio regando *ocoxal*, hojas del pino de ocote, que por su aroma se considera una ofrenda[46] a los santos patronos, en esta actividad les ayudan los mayordomos

[46] Es el acto de disponer y colocar en un orden preestablecido ciertos objetos que, además de su significado material, tienen una connotación simbólica que refleja conceptos claves de cosmovisión, proyectados en el espacio. La *ofrenda* va dirigida a los seres sobrenaturales, persigue un propósito, es decir, pretende obtener un beneficio simbólico o material de estos seres o divinidades (cf. Broda, 2013, p. 641).

y mayordomas de santa Verónica y de las Vírgenes de la Soledad y de los Dolores, en algunas ocasiones se reemplaza el *ocoxal* por alfalfa picada, pero guarda la misma intensión, ser una ofrenda.

La procesión comienza a la 1:30 p.m., aproximadamente y al son de la banda de viento con una marcha militar llamada "el lírico", los santos van formados en "fila india", esto es, uno tras otro, en andas y en los hombros de los cargadores, para formar el cortejo procesional que comienza por san Miguel Arcángel y concluye con el señor san Pablo, son 16 imágenes. Delante de cada una de las vírgenes y santas van tres señoras a las que llaman *bandereras,* porque portan en el hombro derecho una banderola[47], la cual, tiene incrustados panes de vida o labrados, se conoce que anteriormente, sólo la Virgen de Guadalupe tenía *bandereras,* quienes eran un grupo de mujeres viudas, que realizaban esa labor, pero hoy día, depende de cada uno de los mayordomos la búsqueda de las mujeres que las portan.

En la parte de atrás, donde están los santos patronos se ubican el primer y tercer fiscal del pueblo, acompañados por los fiscales de los diez barrios, así como los fiscales de los pueblos circunvecinos que son invitados de manera especial como Mazatecochco, Zacatelco y Xicotzinco, por ejemplo, también delante los patronos, sostenidas por los mayordomos las alcancías respectivas, durante el trayecto las mayordomas llevan sahumerios ardientes, desprendiendo aromas de incienso y "copal" lo que muestra un vínculo recíproco entre los santos y los hombres.

El recorrido procesional que parte de la iglesia del centro, nuevamente por los *tonantzis,* podemos afirmar que es la continuación del día anterior, sólo que esta vez no hay altares, ni participa el sacerdote, sino la función principal recae en los rezanderos de los cuales uno "le trabaja" a San Pablo y el otro a San Pedro.

El rezo tanto del rosario, las salves, los cantos y "las primeras súplicas rituales" [48]las realiza el rezandero que "le trabaja al señor San Pablo", su participación culmina hasta

[47] Se forma a partir de dos cuerpos rectangulares, uno frontal que lleva inserto otro cuerpo detrás, que termina en un corte de tipo "uve", anclados en un mástil o tuvo metálico, se remata en la punta con un adorno de plata en el que lleva una imagen de la virgen o santa a la que pertenece, son elaboradas de manera semejante que las estrellas, con estructura de carrizo, papel estraza, engrudo y cubierta con papel china.

[48] La idea de *súplica* la retomo de lo propuesto por Alessandro Lupo (1995a, pp.79-81), quien menciona que una *súplica* es un texto que dirigen los interesados a las divinidades para que los escuchen y los ayuden; las *súplicas* muestran en la descripción de las propiedades, los papeles y las relaciones recíprocas de las entidades y fuerzas extrahumanas. En este caso la intercesión de los santos como intermediarios en la petición de la lluvia.

donde se conoce como el medio recorrido *tlahco prosisiontzi* "media procesión", frente a la capilla del barrio de San Sebastián.

Una de las primeras súplicas rituales la realiza el rezandero en la calle Puebla, dos calles posteriores que dan frente a la iglesia principal del poblado, esperan a que el cortejo avance, hasta que, únicamente, quedan los santos patronos a los que posicionan juntos de manera horizontal, con la vista hacia el volcán Malinche, los *componentes*, colocan los descansos, el rezandero en medio, frente a los santos y con la vista hacia arriba toma su libro de oraciones con la mano izquierda, extiende la derecha, levanta la voz y recita lo siguiente[49]:

> RO: Ave María Purísima,
> P: Sin pecado concebida.
> RO: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
> P: Amén
> RO: ¡Oh, gloriosísimo señor san Pablo apóstol, maestro de las naciones!, mira con amor a tu pueblo y que tu corazón sea dilatado para reunir a todos los pueblos en un abrazo de paz, hoy, en este día, te pedimos, gran apóstol celebrando esta *sexagésima* semana de este año, que nos concedas y ruegues a Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, la lluvia para nuestras tierras, para después depositar la semilla y darnos el pan de cada día de nuestra vida ¡Padrenuestro!
> B: Padrenuestro (con música) y rezado por los asistentes.
>
> (Prosigue, dirigiéndose hacia la imagen de san Pedro)
>
> RO: ¡Oh, gloriosísimo señor san Pedro apóstol!, elegido por Jesús para ser la roca sobre la cual se construyera la Iglesia, bendice y protege al sumo pontífice y a los obispos y a todos los cristianos del mundo entero y concédenos a nosotros una fe auténtica para el grande amor de la Iglesia. ¡Padrenuestro!
> B: Padrenuestro (con música) y rezado por los asistentes.
> RO: Gracias te damos, ¡oh, Señor Dios omnipotente!, y a ustedes grandes pilares y apóstoles Pedro y Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
> P: Amén.
> RO: Ave María Purísima,
> P: Sin pecado concebida.
> RO: comienza entonando un canto, como el "Bendito, Bendito".

Lo anterior nos permite afirmar el papel que cumplen los santos patronos al ser relacionados con el control del clima, al propiciar la lluvia, la fertilidad de la tierra y con ello, garantizar el buen desarrollo de la agricultura (Gámez, 2017, p. 37). Posteriormente, se incorpora san Pedro al frente de san Pablo y reanudan la procesión, entonando cantos

[49] La siglas: Rezandero, (RO), Pueblo (P) y Banda de música de viento (B).

que aluden a Jesucristo, como que "Viva Cristo Rey", "Altísimo Señor", "Bendito sea Dios", entre otros.

Por otra parte, en algunos hogares, las familias solicitan una *salve,* que podemos describir también como una súplica ritual, en la que se le solicita a los santos de su mediación ante Dios para que nunca les falte "casa, vestido y sustento", la dirige el rezandero a nombre de la familia, la cual, tiene un costo de $50.-, mismo que depositan en la alcancía respectiva, puesto que bien la piden a los patronos o a otro de los santos-imágenes del cortejo procesional.

Para la realización de la *salve* acercan al santo hacia el frente de la casa, donde lo solicitaron, la gente muchas veces se arrodilla un instante y con la mirada fija en ellos musita entre sus labios una oración personal, se levantan, se aproximan a la imagen, tocan su ropa, lo besan y se santiguan, en ese lapso, el rezandero, si es al santo patrono, que es varón comienza de la siguiente manera:

> Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Te pedimos Señor entres en este hogar y que muevas los corazones de cada uno de los integrantes de esta familia, para que ayudados por Ti nunca les falte casa, vestido y sustento y te puedan decir con pureza de alma, ¡Padrenuestro!… (Mientras lo rezan, tanto la familia, como los asistentes, la banda de viento los acompaña entonándolo). Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.

Expresa, están servidos. Si la familia solicita una *salve* para alguna virgen o santa dice lo siguiente:

> Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
> Virgen gloriosa, te pedimos que nos cubras con tu precioso manto y alejes todo mal de este hogar, te ofrecemos un ramillete de oraciones y de corazón contrito un "salve Regina". ¡Dios te Salve!… (Mientras lo rezan, tanto la familia, como los asistentes, la banda de viento los acompaña entonándolo). Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.

Cabe señalar que las *salves* son oraciones breves, que se recitan de manera oral, algunas veces leen fragmentos de devocionarios, como los casos expuestos con anterioridad, para referirse a los santos en cuestión, sin embargo, prevalece la espontaneidad, aunque siguen en resumidas cuentas el mismo orden: la santiguación, una oración jaculatoria, la petición, es decir, pedir la intercesión de algún santo de los que van dentro de la procesión, un Padrenuestro si es varón o un Ave María, si es santa o virgen, mismos que son entonados por la banda de música de viento, la jaculatoria nuevamente y la santiguación para concluir.

La procesión continúa su marcha, se detiene únicamente para realizar las súplicas rituales en los puntos ya establecidos por la tradición, también se irrumpe por las familias que solicitan *salves,* en el trayecto cada mayordomo de las imágenes de gloria ofrece a sus cargadores agua natural, de sabor o refresco, que consumen entre los descansos para calmar la sed, pues hay un calor muy fuerte, además de una torta compuesta o galletas, el ambiente es festivo, entre bromas y risas "discretas" de algunos, porque argumentan que todos deben ir orando, cantando y acompañando a los santos durante su trayecto; los mayordomos y mayordomas tienen prohibido cubrirse la cabeza con algún sombrero, "porque para ellos eso representa un sacrificio que le ofrecen a Dios.

Al llegar a la capilla del barrio de San Sebastián su reloj suena dando las tres de la tarde, los mayordomos de ese barrio repican las campanas y truenan cuetes, esto indica que se ha llegado a la mitad del recorrido, mismo que se le ofreció al señor san Pablo y el primer rezandero hace su última *salve*, cediéndole el turno al segundo, quien "le trabaja" al señor san Pedro, reza algunos padres nuestros y aves María para encomendar esta mitad del trayecto, entra también en función la segunda banda de viento, quien ya los esperaba, las imágenes prevalecen en el mismo orden, aunque la segunda parte de la procesión es a san Pedro, este no cambia de lugar, ni tampoco implica que alguna familia no solicite salves para el otro patrono.

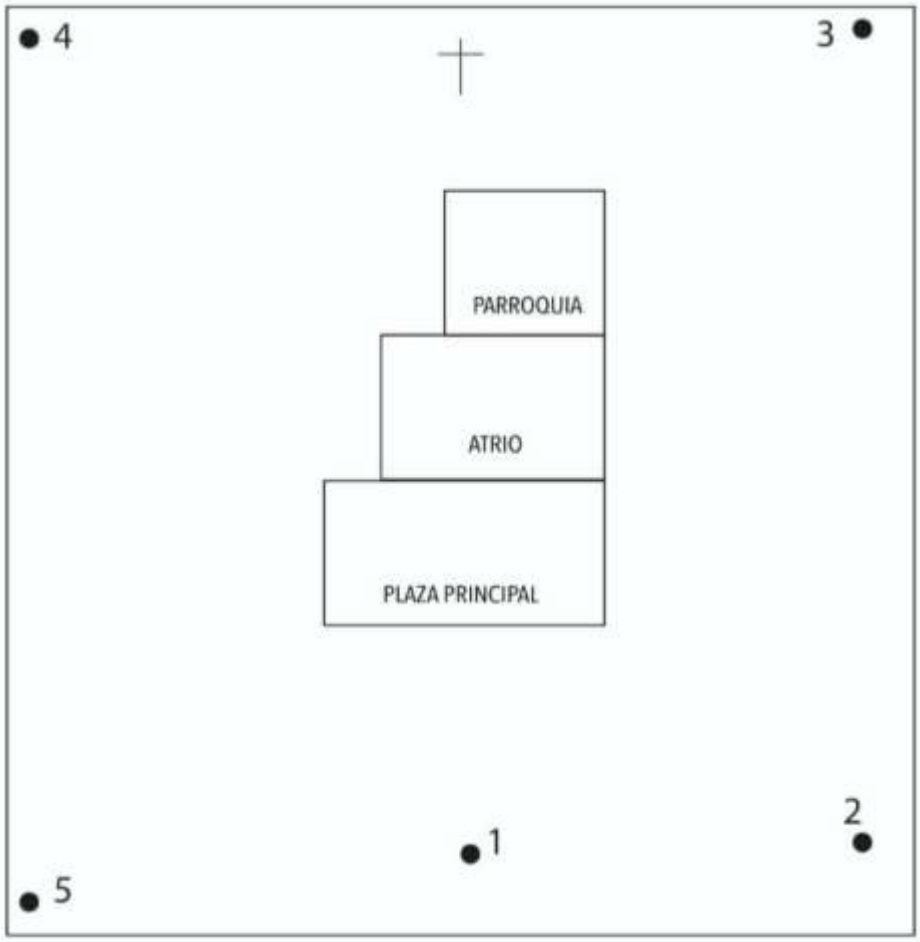
Fig. 23 Súplica ritual

Primera súplica ritual donde se pide la intervención de los santos patronos: Pablo y Pedro Apóstoles, dirigida hacia la Malinche, coordinada por el primer fiscal del pueblo y proclamada por el rezandero. Febrero de 2018. Fotografía Alejandro Zambrano

La súplicas rituales que realizan los rezanderos son en puntos que ya están establecidos por el sistema de cargos, desde hace mucho tiempo, comenzado en la Avenida Tlaxcala y calle Puebla, la Benito Juárez y Venustiano Carranza y el último de su turno frente a la capilla del Barrio de San Sebastián que es el medio recorrido.

El segundo rezandero las realiza en la calle Miguel Hidalgo y Adolfo López Mateos y la última entre la Adolfo López Mateos y la Puebla, donde se encuentra el *tonanzti* de San Cosme, en este territorio, que podemos nombrar como ritualizado, toda vez que es pautado, consensado y destinado con antelación, para cumplir un fin en específico, la recreación del cosmos, la propiciación de la lluvia y, por ende, la fertilidad a partir de la intervención de las deidades tutelares de la población, en un tiempo y espacio determinados, además se destaca que comienza por el oriente, por donde sale el sol, hacia el poniente, por donde se oculta, en el que observamos se compone de los cuatro puntos cardinales y el centro, es decir, el *quincunce*, el *axis mundi* de los pueblos mesoamericanos, en los cuales, está inscrito San Pablo del Monte, por lo tanto, en este culto subyace la cosmovisión de la montaña, la Malinche, como resultado del traslado simbólico y de la vida ritual que ha tenido para la comunidad.

Fig. 24 La procesión del altepeílhuitl: descansos y súplicas rituales en la petición de la lluvia de San Pablo del Monte



Fuente: Elaboración propia

Conclusión del ritual y agradecimiento

La procesión concluye en la entrada de la iglesia del centro, de donde salió, después de más de dos horas de recorrido, los cargadores van bajando las imágenes, acomodándolas en el atrio del templo, el grupo de los niños es el primero en descender, seguido de las santas, los varones, pero cuando llegan los santos patronos estos se esperan en la entrada del recinto y el rezandero que "le trabaja" a san Pedro realiza las últimas *salves* en favor de la toda la comunidad, allí mismo el primer fiscal agradece a toda la comunidad presente que acompañó durante todo el recorrido.

El primer fiscal del pueblo junto con los mayordomos de los patronos agradecen la participación a cada uno de los fiscales de los pueblos y barrios, invitándoles a compartir el pan y la sal en cada una de las casas de san Pablo y san Pedro apóstoles y les recuerda a

cada fiscal de los barrios con qué grupo se irán a comer, los fiscales de los pueblos invitados se irán con el señor san Pablo y los de los barrios se dividen en dos, los "nones" con san Pablo y los "pares con san Pedro, además de los mayordomos de pasión, quedan organizados de la siguiente manera:

Grupo del señor san Pablo: primer y tercer fiscal, fiscales de los pueblos y fiscales de los barrios de: San Sebastián, San Pedro, San Nicolás, San Miguel, Barrio de Jesús, Divino Salvador del Monte, Padre Jesús, san Pedro Nolasco, Virgen de la Soledad y santa Verónica.

Grupo del señor san Pedro: segundo y cuarto fiscal y fiscales de los barrios: San Bartolomé, la Santísima Trinidad, el Cristo, Santiago, San Cosme, Santísimo Sacramento, Santo Entierro, Ecce Homo (Santoixiomo), Virgen de los Dolores y Virgen de la Esperanza.

Es importante señalar algunos aspectos, primero que el orden o acomodo de los fiscales de los barrios tanto nones como pares varían dependiendo de los barrios que celebran la fiesta en ese año, dos que las mayordomías del pueblo están en todos los barrios, por ello, es una fiesta que le compete al pueblo entero, además hay una pequeña feria, en la plaza principal del poblado, con juegos mecánicos, puestos de antojitos, etc., tres, que los demás mayordomos de gloria se irán a comer a cada una de sus casas, porque a ellos les corresponde ofrecer los alimentos a los cargadores y las familias de estos.

Una vez que cada uno de los grupos está conformado, todas las imágenes salen del atrio, en andas y hombros de sus cargadores, para dirigirse a las casas respectivas, en el caso de los santos patronos, se retira primero el señor san Pedro, junto con sus cuetes, mayordomos del orden, su rezandero, banda de viento, mayordomos y fiscales respectivos, posteriormente el señor san Pablo de la misma manera con sus propios fiscales, mayordomos, rezandero y banda de viento.

El compartir el pan y la sal en casa del mayordomo

Cuando los fiscales y mayordomos llegan cerca de la casa del mayordomo del santo patrono, salen a su encuentro las mayordomas, formándose detrás de ellas una tras otra las *componentas*, las ayudantas de la cocina y sus familiares, que son alrededor de 20 mujeres, porque en ellas recae la responsabilidad de la elaboración de los alimentos, quienes las esperan con sahumerios en mano en el que queman copal o incienso para recibir la alcancía

y la imagen, a las cuales, sahúman, se santiguan delante de ellas, las besan, tocan el anda y besan su ropa, para continuar el trayecto, al llegar a la casa, se dirigen hacia el altar donde está adornado con ramos de rosas rojas, ceras y veladoras encendidas, los cargadores introducen a la imagen con sumo respeto y cuidado, mientras el rezandero concluye con la letanía y la oración de bajo tu amparo.

Posteriormente los mayordomos y fiscales del pueblo formados del lado izquierdo y al centro de la imagen, el primer fiscal del pueblo toma la palabra para indicar lo siguiente: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, mayordomo, acompañado de sus componentes, familia, mayordomos y fiscales del barrio, hoy en este día agradecemos la invitación a esta comida, porque en este día hemos realizado por usos y costumbres nuestro *altepeílhuitl*, en que honramos a nuestro santo patrono, a quien le pedimos que interceda a Dios nuestro Señor para que en este hogar nunca falte lo indispensable" cede la palabra al fiscal del barrio, quien habla en su nombre: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, pues fiscales y mayordomos del pueblo como están todos presentes, hoy en este día hemos llevado a cabo esta festividad que nos identifica como miembros de esta comunidad, el mayordomo no tiene con que agradecerles el favor de haberlo apoyado y acompañado que invitándoles a la mesa a compartir el pan y la sal, pasen a la mesa", el primer fiscal interviene nuevamente entregándole al mayordomo del santo patrono su vara de mando que antes besa, este la toma con respeto y la coloca al lado de la imagen, los demás fiscales de los barrios hacen lo mismo, todas las varas están juntas, recargadas de la pared. Para finalizar el acto el primer fiscal refiere: "nos despedimos el altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén" y pasan a las mesas que están colocadas en la calle, con manteles.

El fiscal del barrio y mayordomos se cambian de lugar, trasladándose ahora del lado izquierdo para agradecerse también, de la misma manera que lo hicieran los del pueblo, entregan al mayordomo del santo patrono, el palio rojo y la cohetera, que empelaron durante el traslado de la imagen a la iglesia, durante la procesión y en regreso a hogar del mayordomo, al final, el fiscal confiere su *vara de mando* al mayordomo, este la coloca con las demás, los invita a pasar del mismo modo a la mesa a compartir el pan y la sal.

En esta ocasión son los mayordomos, componentes y familiares quienes se encargan de servir los alimentos a cada uno de los asistentes. Cabe recordar que fiscales hombres y

mujeres así como mayordomos y mayordomas se sientan en lugares separados, comienzan a servir por el primer fiscal del pueblo, continuando hacia la derecha de este, hasta terminar.

Las demás personas que acompañaron en la procesión toman asiento de manera libre y también a ellos les sirven de comer. Cuando todos ya cuentan con su plato de comida que al ser fiesta, regularmente sirven mole tipo poblano, pero picoso, con pollo o res, arroz rojo, frijoles, tortillas y refresco para beber. Los fiscales y mayordomos puestos de pie, solicitan que el rezandero dirija la oración por los alimentos que ingerirán, con un Padre Nuestro y algunas Aves María. Para que posteriormente el mayordomo anfitrión se acerque donde está el primer fiscal del pueblo, quien se dirige a él para comentarle que le agradece la invitación y estos alimentos que van a consumir, los cuales, les servirán para reparar sus fuerzas: "Mayordomo, con su permiso", "merezcan".

Para continuar con la convivencia entre los mayordomos, les ofrecen unas botellas de tequila, el primer fiscal recibe las botellas de alcohol y se las entrega al mayordomo del Divino Salvador del Monte, quien comienza la repartición, prevalece un ambiente musical, los mayordomos bailan entre ellos, lo mismo que las mayordomas.

Al momento de acabar el tequila y si el mayordomo no les ofreció más, el primer fiscal solicita se pongan de pie, además de que todos los asistentes guarden silencio, el rezandero realiza la oración final, invocando un Padre Nuestro y Aves María, concluye con la jaculatoria: "Te pedimos Señor que la Divina Providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca les falte casa, vestido y sustento". También el primer fiscal pide la presencia del mayordomo, quien se acerca a ellos, le agradece a nombre de mayordomos y fiscales las atenciones para con todos y cada uno de ellos, este les refiere que lo ha hecho de corazón y que espera hayan quedado satisfechos.

El cuarto fiscal pasa lista a los mayordomos de pasión que deben estar hasta el final, después pasan a despedirse de la imagen, santiguándose, besándola, los fiscales piden al mayordomo les otorgue sus varas de mando, quien se las regresa, las besan nuevamente y se retiran a sus hogares, recordando que mañana martes tienen asamblea a las 7:00 p.m., en la fiscalía y que es importante su asistencia.

Sintetizando

Mediante lo expuesto en las líneas anteriores podemos afirmar que *la sexagésima-altepeílhuitl* es un ritual agrícola complejo, cuya ejecución descansa en *sistema de cargos* de la población de San Pablo del Monte, quienes año tras año lo realizan, su finalidad es la propiciación del buen temporal, además de marcar inicio del ciclo agrícola comunal, mismo que a partir del trabajo etnográfico podemos corroborar los símbolos subyacentes y reelaborados de manera creativa como la custodia, donde se coloca el Santísimo Sacramento, que se le asocia con el sol, otro de ellos es el *tonantzi,* relacionado a aspectos de la naturaleza en una triada tierra-madre-cueva, su elaboración y colocación obedece a propiciar la fertilidad, la confluencia del Sol (calor) y el agua que harán germinar la semilla del maíz, pero sobre todo conseguir el buen desarrollo de la cosecha.

En este ritual está presente la *cosmovisión* sobre la montaña-Malinche, que se constata en los recorridos procesionales pues se comienza y las súplicas rituales se dirigen hacia donde está ubicada, contando con la intercesión de los santos patronos Pablo y Pedro apóstoles, a quienes está consagrada la población.

Por tanto, este ritual es el eje articulador del ciclo ritual agrícola de la población de San Pablo del Monte, que guarda una estrecha relación con el ciclo ritual mesoamericano, el cual, se ha reelaborado de manera creativa, se ha adaptado en un tiempo y espacio actual, guardando un contenido simbólico antiquísimo, mismo que se ha reproducido a partir de la importancia y trascendencia de la agricultura.

4.3 La Minerva: ritual de protección y desarrollo del ciclo agrícola

Contexto ritual

La Minerva[50] es una adaptación de la Cofradía del mismo nombre, que se originó en Roma, la cual, llegó a España y de allí, con la evangelización, migró a Tlaxcala, lo interesante es la manera en que se comprendió y adaptó en comunidades como San Pablo del Monte, con un origen indígena, donde hubo una sustitución y reelaboración en torno a las distintas concepciones religiosas, sus esfuerzos estaban centrados en la supervivencia que se sustentaban en la agricultura de temporal, principalmente del maíz, de tal manera que los campesinos buscaban mecanismos para proteger la cosecha, por ello, comprenderé a *la Minerva* como un ritual de protección, esto porque su finalidad es cuidar del fruto y propiciar una buena cosecha (Gámez y Correa de la Garza, 2012, p. 194), esta protección tiene un carácter extenso, que va más allá de la milpa, llega hacia las personas, permitiéndoles restablecer la salud-enfermedad y el cuidado de su casa, por tanto, podemos apreciar tiene un sustrato mesoamericano.

El encargado de coordinar el ritual de *la Minerva* es el mayordomo del Santísimo Sacramento, que al interior del *sistema de cargos* de la comunidad de San Pablo del Monte goza de una especial estimación, al considerar que en su ejercicio de la mayordomía se rinde un especial culto, de manera "directa" a "Dios mismo", "al Dios vivo", volviéndose este cargo en un privilegio del cual pocos gozan, es el segundo a la cabeza dentro de la jerarquía del sistema de cargos, después del primer fiscal.

Es importante hacer algunas precisiones, en la Minerva, es al Santísimo Sacramento, es decir, a "la hostia consagrada", a la que la población, los feligreses, le rinden un culto de tipo externo, esto porque se cree que en ella "se encuentra la presencia real de Jesucristo, o sea, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad", es una deidad tutelar a la que se le conmemora todo el año, es todo un ciclo, el tercer domingo de cada mes;

[50] El origen dela nombre de la cofradía "La Minerva" se debe a la que se fundó en *Sopra María Minerva en Roma*, surgió en la iglesia que fue erigida por la orden de los Dominicos, construido sobre las ruinas de un templo dedicado a la diosa Minerva, reemplazada por la Virgen María. En aquel lugar se realizaba una procesión con el Santísimo Sacramento los terceros domingos de cada mes, esta costumbre pasó a España, la Cofradía más antigua de la cual se tiene registro es la que se le atribuye a doña Teresa Enríquez en 1502 (cf. Vizuete Mendoza, 2008, p. 213-214) fundada en la capilla de San Pedro, perteneciente a la parroquia de catedral de Toledo, España.

Esta Cofradía se trajo a México, concretamente a Tlaxcala con la colonización española para difundir la autenticidad de la Eucaristía, de tal forma que se expandiera y reforzara la creencia en ella.

siendo un total de trece celebraciones, de las cuales, doce son Minervas, más el Santo Jubileo que se clausura en la fiesta del Corpus Christi.

La primer Minerva, la realiza cada año el nuevo mayordomo del Santísimo Sacramento, quien toma juramento el jueves de Corpus Christi y, posterior a él, cada uno de los barrios mes con mes en el siguiente orden:

- Julio: San Sebastián.
- Agosto: San Bartolomé.
- Septiembre: San Pedro.
- Octubre: Tlaltepango[51].
- Noviembre: La Santísima Trinidad.
- Diciembre: San Nicolás.
- Enero: El Cristo.
- Febrero: San Miguel.
- Marzo: Santiago.
- Abril: Barrio de Jesús.
- Mayo: San Cosme.
- Junio: celebración del Corpus Cristi, en la finaliza el mayordomo y realiza su "última Minerva"; primer Minerva por del nuevo mayordomo "traslado".

El mayordomo del Santísimo en colaboración con el primer fiscal del pueblo, invitan a cada barrio, para realizar la Minerva, aunque se cada uno sabe qué mes les corresponde, sin embargo, el *sistema de cargos* del poblado les recuerda a través de una invitación por escrito, para que lo presenten y el nombre de dicho carguero figure en el libro de actas del mayordomo del Santísimo Sacramento, a este mayordomo se le llama *tlaxolacatl* "el que anda buscando camino" (Adelaida, ex mayordoma del barrio de San Cosme, octubre de 2011) o "mayordomo del Santísimo Sacramento por un día*"* (Sergio, ex primer fiscal del pueblo, septiembre de 2017), comprendiéndose que dicho nombramiento y función es por un día, el de la ejecución de la Minerva.

[51] Si bien este barrio cuenta con su propia parroquia, al parecer es una sola familia, quien año con año, realiza la Minerva en la parroquia de San Pablo del Monte. Este ha sido el único ritual en que interviene todo el pueblo, por decirlo de algún modo, sin embargo, en fechas recientes se habla de que esta misma familia, ya no quiere ejecutarla, por lo que, el mayordomo del Santísimo ha tenido que buscar en su mismo barrio o en otro quien cubra en este mes la celebración, por lo contrario la realizaría el mayordomo en función.

La Minerva la podemos pensar de varias maneras: como procesión, como festividad, como ritual, porque implica una relación de comunión entre el barrio y la parroquia, ambos, mayordomos del barrio y del pueblo se juntan para dar gracias a Dios, por un mes más de vida, "por el sustento de cada día", por lo que los mayordomos lo hacen a nombre del barrio mismo y del pueblo entero, esto conlleva una procesión donde sale el Santísimo a recorrer las calles aledañas a la iglesia del centro.

a) Elección del *tlaxolacatl*

Cada uno de los barrios tiene distintos criterios para la selección del *tlaxolacatl*, regularmente se invita a personas casadas, por la Iglesia Católica, en otros más le solicitan el favor al presidente auxiliar municipal del barrio, en San Pedro, por ejemplo, se visita a los ex mayordomos mayores del barrio, porque consideran que el realizar la Minerva es el último cargo que deben desempeñar.

Fig. 25 Presentación del "tlaxolacatl" del Barrio de San Miguel

Oficinas de la Fiscalía del Templo de
San Pablo Apóstol

San Pablo del Monte Tlax. A 23 de diciembre de 2010

Asunto: INVITACION

Fiscal y Mayordomos
Del Barrio de san miguel
Presente:

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para hacerles una cordial invitación y al mismo tiempo solicitar la presentación del mayordomo del tlaxolacatl, a celebrarse el domingo 20 de febrero del año 2011.

Sin otro particular, esperamos contar con su valiosa colaboración.

ATENTAMENTE
Fiscal del pueblo

ALEJANDRO ANGEL LANCHO CONTRERAS

av. Tlaxcala s/n. Centro, San Pablo del Monte, Tlax. cp. 90900

Fuente: señor Alejandro Lancho

Regularmente estamos hablando de personas mayores de 40, 50 años de edad, en adelante, recientemente mujeres viudas han sido tomadas en cuenta para ser *tlaxolacatl.*

Del origen nahua del nombre desprendo la siguiente hipótesis: en un inicio el pueblo (*altépetl*) estuvo dividido, quizá en *calpolli*, y el *calpolli* a su vez se subdividía en

tlaxilacalli, podemos considerar que *tlaxolacatl* corresponde al mayordomo del *tlaxilacalli*, puesto que *tlaxilacalli* significa "calles" y *tlaxolacatl*, "vereda de carrizo" (Prisco Hernández, 2016, p. 56), pequeñas extensiones de tierra, que podríamos comparar con las manzanas actuales; una propuesta de significado es "el que anda buscando camino", podemos relacionarlo de manera directa con el sitio por dónde pasará la procesión con el Santísimo Sacramento, el cual, deberá estar cubierto por pétalos de rosas, blancas, amarillas o rosas, guiados por el humo del incienso y alumbrados por la luz de las ceras que enmarcan al Santísimo Sacramento, la búsqueda de caminos, que remite al carácter de protección referente al mismo ritual. Por tal motivo el vocablo prevaleció en el uso del sistema de cargos desde su origen hasta la actualidad.

Una vez que el fiscal y mayordomo mayor del barrio tiene el nombre del *tlaxolacatl* estos remiten un acta donde proporcionan el nombre del carguero "presentándolo" para que sea archivado en las actas del *sistema de cargos* del pueblo.

b) ¿Qué debe preparar el *tlaxolacatl*?

El *tlaxolacatl* en su carácter de mayordomo del Santísimo Sacramento por un día es el encargado de realizar la procesión y dar el desayuno para los asistentes. Por principio debe preparar lo siguiente:

- Dos gruesas de flores, gladiolas blancas u ocho ramos blancos.
- Seis ceras de a libra[52].
- Una tercería[53] de ceras.
- Tres litros de aceite de oliva.
- Un frasco de incienso pontifical.
- Dos focos ahorradores de 22 watts.
- Pagar la misa y el cantor (entregar los recibos correspondientes).
- Pagar al rezandero para el recorrido.
- Cuetes[54] para el recorrido de la Minerva.

[52] Aunque de acuerdo con el grupo de discusión sobre *La Minerva* del 27 de septiembre de 2017, tanto los ex mayordomos como los mayordomos actuales señalaron que: "El Santísimo Sacramento es el único que no tiene velas, sino aceite, porque no se vela, es Dios mismo, no una imagen y el aceite representa la presencia de Cristo en la hostia consagrada".

[53] Le llaman tercería a los candeleros donde colocan las velas para la procesión de *la Minerva.*

[54] *Cuete*, símbolo relacionado con el agua. Sube en dirección a Dios y le pide la lluvia. Por lo tanto, relacionado con la vida, con la cosecha, con la tierra y la fecundación. Su ruido es como el ruido del trueno con lluvia. El humo del cuete es como las nubes y, como todo lo que sube al cielo, es señal de intermediación

Fig. 26 El ornamento para la Minerva

Oficinas de la Fiscalía del Templo
de San Pablo Apostol

San pablo del monte tlaxcala, 10 de abril del 2010

Asunto: ORNAMENTO

MAYORDOMO DE LA MINERVA
Presente:

Los suscritos Fiscales y Mayordomos de la Parroquia de San Pablo Apóstol, por medio de la presente nos permitimos saludarlo y al mismo tiempo distraer su amable atención para solicitarle

2 Gruesas de flores, gladiolas blancas u 8 ramos blancos
6 Ceras de a libra
1 Tercería de ceras
3 Litros de aceite de olivo
1 Frasco de incienso pontificial
2 Focos ahorradores de 22 watts
Dar 300.00 pesos para misa y cantor
Pagar el rezandero del recorrido
Cohetes para el recorrido de la minerva

Esto con la finalidad de servir de la mejor manera al santísimo "DIOS VIVO"

Sin otro particular, esperamos contar con su valiosa colaboración.

ATENTAMENTE
FISCAL DEL PUEBLO

ALEJANDRO ANGEL LANCHO CONTRERAS

Av. Tlaxcala s/n, Centro de San Pablo del Monte, Tlaxcala. CP. 90600

Fuente: señor Alejandro Lancho

La Minerva tiene distintas fases y recaen en el *tlaxolacatl*, lo primero que hace es el enfloramiento en la capilla del Santísimo Sacramento o capilla expiatoria adjunta al presbiterio de la parroquia y la ceración que pone en las tercería para la procesión, los cuales, coloca el día sábado, por la tarde entre 6:00 o 7:00 p.m., la primera misa o domínica del pueblo que es por la mañana, a las 6:00 a.m., antes de que salga el sol, la procesión que es momento cumbre del ritual de la Minerva, la conclusión, el regreso a la iglesia y finalmente, el desayuno en la casa del *mayordomo-tlaxolacatl*.

entre Dios y la humanidad. Suple a la sonaja ritual, que se usaba antiguamente para pedir el agua. . En la tradición de San Pablo del Monte, simboliza una sobriedad y solemnidad, estos se suprimen en los tiempos de pasión. Además algunas personas señalan que cuando Moisés en el Antiguo Testamento cuando Dios le entregó las tablas de la ley "el cielo tronaba demasiado".

4.3.1 El decurso ritual de la Minerva

Rogación del tlaxolacatl al sistema de cargos de la población

La rogación, como hemos visto en *la sexagésima-altepeílhuitl* es un acto previo e importante en la ejecución de cada uno de los rituales, porque fija el compromiso y reactiva las relaciones reciprocas tanto entre responsables como en aquellos sujetos que apoyan en la realización de los mismos.

En la *Minerva* no es la excepción, el *tlaxolacatl* junto con su familia, así como de los mayordomos y fiscales de su barrio asisten a la fiscalía el día sábado, aproximadamente a las 6:00 p.m., para rogar a los fiscales y mayordomos del pueblo que les apoyen y asimismo les permitan enflorar la capilla del Santísimo Sacramento y cambiar las ceras de las tercerías, es decir, alistar la procesión de la Minerva, para tal efecto, llevan los dones o presentes para "Dios" y "las buenas personas": *un ramo de flores blancas o amarillas*, regularmente gladiolas, una cera, "pata de elefante" *de tequila, refrescos de toronja, cigarros, galletas y dulces*. Además de las dos gruesas de flores, gladiolas blancas u ocho ramos blancos, seis ceras de a libra, una tercería de ceras, tres litros de aceite de oliva, el frasco de incienso pontifical, los dos focos ahorradores de 22 watts, los recibos pagados de la misa y el cantor y los cuetes.

El primer fiscal del pueblo les solicita el orden y la compostura para el acto, instándoles a que guarden silencio, se dirige a los que se van a rogar: "mayordomos, estamos con ustedes", cediéndoles la palabra, continua el fiscal o el mayordomo mayor del barrio, diciendo: "con su permiso" e invoca a la Santísima Trinidad: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén" (se signan la frente, el pecho y la boca), todos los presentes responden amén y explica el motivo que los ha traído, para ello, menciona: "no trememos nada más que unas flores una cera, para el altar[55]", los mayordomos del pueblo, las reciben y nuevamente, el primer fiscal toma la palabra para invocar de la misma

[55] el altar de la fiscalía tiene al fondo una cruz de madera que data del 1960, un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, en el centro de este la imagen de bulto de san Ramitos, así como de san Pablo y dos del niño Dios, tiene algunos floreros con flores diversas, así como arreglos florales, colocados a su pie, al frente de ellos, una cera con encendida con un candelabro. Para la rogación se colocan prácticamente alrededor del altar a su derecha los fiscales y mayordomos del pueblo (hombres), en medio las fiscales y mayordomas del pueblo y a la izquierda los y las fiscales, los y las mayordomas del barrio acompañando al mayordomo del patrono del pueblo que se va a rogar.

manera a la Santísima Trinidad: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén” (se signan la frente, el pecho y la boca) y agrega: “si estas flores y esta cera que son para nuestro altar son de corazón, con sus propias manos mayordomos”, mismas que colocan los cargueros.

Al concluir la puesta de las flores y la cera, el fiscal del barrio les menciona que también les trajeron algunos “dones” “para sus buenas personas” y entregan el tequila, las galletas, los dulces, los cigarros, los refrescos, “espero nos puedan disculpar, sino es cómo se debe”, advierte.

Los mayordomos del pueblo los reciben y resguardan por unos instantes, porque en unos minutos después serán parte de la convivencia.

También entrega el *tlaxolacatl* al mayordomo del Santísimo Sacramento las cosas que le solicitaron para la procesión, las recibe, para que posteriormente les regrese únicamente, las flores, las ceras para la tercería y el aceite de oliva, lo demás queda resguardado.

El primer fiscal del pueblo toma la palabra y les comenta que son bienvenidos, que será el mayordomo del Santísimo quien les indicará junto con sus componentes qué es lo que deberán hacer; los exhorta a concluir ese primer momento refiriendo: “nos despedimos de nuestro altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”.

a) Enfloramiento y ceración

El mayordomo del Santísimo guía al *tlaxolacatl* junto con su familia, los mayordomos y fiscales del barrio hacia la *capilla expiatoria* [56] al llegar a ese sitio, se arrodillan en los reclinatorios, se santiaguan, permanecen en silencio, en una actitud orante por unos instantes para proseguir a las indicaciones del mayordomo del Santísimo.

La capilla expiatoria es el espacio que se dedica para la reserva eucarística, esto es, las hostias consagradas, en las que se cree está Jesucristo, su decoración es de yeso con laminado de oro, hay un altar principal que se ubica al centro, tiene un su frente una paloma blanca con destellos dorados, asentado está el sagrario que a la vez funciona como expositor, porque destaca una hostia más grande, que contemplan y a la cual le oran con

[56] Es la capilla que resguarda el sagrario que contiene las hostias consagradas, denominada reserva eucarística, que funciona para dar la comunión a los enfermos y moribundos. Además de que, estando allí, tiene las siguientes finalidades: adoración, reparación de alguna falta y, además, solicitar alguna necesidad. Junto al sagrario está una lámpara de aceite de oliva que simboliza la presencia real de Jesucristo.

fervor; las medidas del sagrario son de 1 metro de alto por 70 cm de ancho, aproximadamente, son parte de la decoración unos ángeles arrodillados y la lámpara de aceite de olivo que arde día y noche indicando "que allí mora el Señor".

El mayordomo del Santísimo Sacramento, indica al *tlaxolacatl* que debe sacar los floreros que son cuatro, para ello, tanto su familia como los mayordomos del barrio le apoyan. Los llevan afuera de la sacristía, apartan las flores para que las mayordomas de las Vírgenes, encabezados por el de la Virgen de Guadalupe se encargan de separar las que aún sirven para regarlas durante el trayecto de la procesión el día de mañana, mientras tanto, el *tlaxolacatl* lava los floreros, coloca cada una de las flores y otros más limpian las tercerías con un soplete, empleando gas y ponen las nuevas, una vez que han finalizado el enfloramiento y la ceración, llevan cada uno de los floreros y las tercerías para colocarlos en el altar de manera reverente, para terminar se santiaguan y salen de la capilla para dirigirse a la fiscalía nuevamente.

En la fiscalía les ofrecen un poco de refresco, galletas y alcohol para convivir un rato, para que posteriormente se despiden de ellos, indicando que se encontrarán mañana, minutos antes de la misa de 6:00 a.m.

b) Altares del día domingo

El *mayordomo* del Santísimo Sacramento del pueblo, pide a algunos vecinos que coloquen de cuatro a seis mesas (altares) distribuidos en diferentes puntos del recorrido, serán utilizados como altares, sobre la mesa, un mantel blanco, colocándole también floreros con flores de preferencia blancas.

Los mayordomos del santísimo se encargan mes con mes visitar a las familias por las calles donde pasa la procesión, allí hay familias que durante años, colocan el altar donde descansa el Santísimo Sacramento, además otras familias ofrecen alfombras florales en la entrada de la iglesia, en sus calles, estas flores son de temporada, pero las imprescindibles son pétalos de rosas de colores: rojo, blanco, amarillo, rosa y las gladiolas de las que sobresalen las blancas, amarillas y rojas.

El número de altares ha variado, en 2013, por ejemplo, colocaban siete, sin embargo, para el 2014 bajó sólo a cuatro, comprendiéndose a partir del número de los puntos cardinales, colocándose en las esquinas del recorrido. Para el 2017 son cinco, lo que representa la devoción de la misma gente, que hace a los mayordomos que no se nieguen en

dejar a la gente que los coloque. Los altares son pequeñas mesas de madera, donde el sacerdote en el recorrido procesional descansa, coloca sobre ellos al Santísimo Sacramento, estas mesas y el mantel blanco cobran un tinte sagrado, son separados de los demás objetos del hogar para que mes con mes se ubiquen en el sitio correspondiente del paso de *La Minerva*, el colocar el altar para el Santísimo Sacramento, consideran se vuelve un privilegio para la familia que lo hace, pero también le da posibilidad de obtener quizá un favor especial de Dios para su familia en particular salud, trabajo, prosperidad, abundancia, etcétera.

c) Organización del sistema de cargos de la parroquia en la procesión

Además, dentro del sistema de cargos del pueblo apoyan al *tlaxolacatl*, con el tronar los cuetes, por lo niños, el corporal, el regar las flores las vírgenes, el detener el tráfico (San Pedro Nolasco y otros mayordomos), Virgen de Guadalupe y corporal y Santa Bárbara el tapete.

d) Vigilia de la Adoración Nocturna

Por otro lado, el grupo de *Adoración Nocturna*[57] se reúne el día sábado en la noche para iniciar su vigilia ordinaria, conforme lo marca el Ritual de la Adoración Nocturna Mexicana y acompañar con las banderas de su cofradía durante la Minerva.

Inicio de la Minerva: día domingo

a) Mayordomos del pueblo

Por un lado, el día domingo los fiscales y mayordomos del pueblo uniformados con camisa y blusa amarilla y pantalón negro, se reúnen en la iglesia del centro a las 5:30 de la mañana, pero es hasta las 5:50, cuando el segundo fiscal, pasa lista a cada uno de los mayordomos, les nombra por la imagen que representan, por ejemplo: "Santísimo" y el responde: "¡Viva Jesús!", así sucesivamente hasta terminar culminar. Van pasado cada uno al interior de la iglesia para participar en la misa de 6:00 a.m., para ello, llevan su silla, se colocan del siguiente modo: mujeres en el camarín del Sagrado Corazón de Jesús y los hombres en el Divino Salvador del Monte.

[57] *Adoración nocturna*, es una asociación espiritual de laicos aprobada por la Iglesia, y tiene el objeto de rendir culto, adoración y alabanza a Jesucristo eucaristía; tributándole homenaje de amor y reparación por los pecados del mundo. Los adoradores se comprometen a velar una noche al mes, le es impuesto un distintivo, se compromete a amar y servir a Cristo.

b) Traslado del estandarte eucarístico

Por otro lado, el *tlaxolacatl*, se presenta entre 4:30 y 5:00 de la mañana en la casa del anterior para solicitar el estandarte eucarístico, el cual, tiene bordado en la parte frontal superior al Santísimo Sacramento y en el inferior del lado derecho a san Pablo y del izquierdo a san Pedro, al reverso dice el nombre del barrio correspondiente; para pedir que le sea entregada la insignia llevan consigo un ramo de gladiolas blancas y una cera; así como una botella de tequila.

El fiscal del barrio invita a todos los mayordomos a pasar para acompañar en este acto al *tlaxolacatl*, se dirige a la familia de la siguiente manera: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, en este día el mayordomo-tlaxolacatl se presenta para solicitar le permitan llevar el estandarte a la parroquia para celebrar la Minerva, no traen más que un pequeño ramo de flores y una cera para su altar" (los reciben), el anterior *tlaxolacatl* responde: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, señor fiscal, mayordomos y *tlaxolacatl*, si estas flores y esta luz las trae de corazón colóquelas usted en el altar, con sus propias manos, (se las regresa)", el nuevo *tlaxolacatl* procede a colocar los dones apoyado de su esposa y una vez que concluye, el fiscal del barrio retoma la palabra para referir y a sus buenas personas les trae un líquido (entregan la botella de tequila), podrán disculparlo.

Entonces, en ese momento, se acercan al estandarte, lo sahúma, lo besa y lo mismo hace cada integrante de la familia, cuando finalizan, este lo toma entre sus manos y lo entrega al nuevo *tlaxolacatl*, al recibirlo, comienza el rezandero diciendo: "Ave María Purísima, sin pecado concebida" entona el siguiente canto: "Muy agradecidos de esta casa vamos, pues con su licencia, ya nos retiramos".

En la entrada de la casa están los mayordomos de los niños del barrio tronado cuetes, los santos varones han desenredado en palio amarillo y banda de viento entona las mañanitas, para entonces, sale primero el fiscal con su vara de mando, que lleva listones blanco y amarillo, se adelantan con los cuetes, el *tlaxolacatl* con el estandarte y lo cubre el palio, detrás de ellos se forma el rezandero, luego un mayordomo con la campana, la banda

de viento y los demás mayordomos restantes, para dirigirse a la iglesia del centro donde ya los esperan para la misa. En el trayecto el rezandero realiza el rosario y entona cantos eucarísticos.

c) La misa

En el arribo de la iglesia, los mayordomos dejan de tronar cuetes, a su llegada repican las campanas del campanario, colocan el palio en la entrada de la iglesia y el *tlaxolacatl* con el estandarte se aproxima a la entrada, mientras los demás mayordomos del barrio tienen la encomienda de ayudar al *sacerdote* en la misa, que es la dominica, es decir, la primera misa del pueblo, para ello, forman lo que se conoce como el *equipo litúrgico*[58]. Se colocan de la siguiente manera para entrar:

- Equipo litúrgico
- Fiscales del pueblo y del barrio
- Estandarte
- Sacerdote

Comienza la procesión con el canto de entrada, el equipo litúrgico se coloca en el presbiterio, los fiscales en el primer escalón tres a la derecha y tres a la izquierda, el *tlaxolacatl*, descansa en la base el estandarte que ya está en el sitio derecho del altar mayor, para tomar su lugar junto con su familia y componentes en el primer lugar en el área izquierda; la misa toma el curso de manera acostumbrada.

d) Juramento del *tlaxolacatl*

Después de la homilía o "sermón", el sacerdote toma el juramento del *tlaxolacatl*, el cual, consiste en el compromiso de su viva voz y ante la comunidad, de servir a la Iglesia por medio de la mayordomía del *tlaxolacatl*; ese compromiso se objetiva a través diversas acciones y símbolos como el recibir una *vela* encendida de manos del sacerdote: "como signo la luz que en nuestra religión, en nuestra fe es el Evangelio y la luz significa el Evangelio" (Adelaida, ex mayordoma del barrio de San Cosme, octubre 2011.), quien le señala es la luz de Cristo presente en su vida, que le debe recordar que es a Él a quien le sirve, así como cuando el primer fiscal del pueblo desmonta la cruz de su vara de mando para signarlos, en la cabeza y en el pecho y por último, ellos, besan la cruz: "como signo

[58] Es un grupo de cristianos que asumen y ejercitan un servicio en la misa: leer, pasar los vasos sagrados, llevar el incensario en una especie de bracero con cadenas que sirve para llevar el carbón encendido, la naveta que contiene el incienso, la cruz alta o cruz procesional y los cirios, entre otras funciones.

de nuestra fe nuestra religión nuestra creencia nosotros besamos ese crucifijo" (Adelaida, ex mayordoma del barrio de San Cosme, octubre 2011.), finalmente, el sacerdote los rocía con el agua bendita. Después del juramento, prosigue la misa del modo acostumbrado.

e) Preparativos para la procesión de la Minerva

En la sacristía, el sacristán, supervisado por el mayordomo del Santísimo Sacramento del pueblo ha preparado la custodia y el expositor para la hostia consagrada, la campana, el paño de hombros, la capa pluvial, el corporal, el tapete.

f) Exposición del Santísimo Sacramento

Poco antes de terminar y dar la bendición final, un ministro extraordinario de la comunión acerca al altar principal del sagrario la hostia consagrada, colocan también la custodia sobre el mismo es entonces cuando exponen al Santísimo Sacramento, el cantor desde el coro entona: "Altísimo Señor, que supiste juntar"… mientras suenan la campana y la gente se pone de rodillas.

Dos mayordomos, delegados previamente por el *tlaxolacatl*, llevan hacia el altar principal las tercerías y encienden las velas, mientras el sacerdote, quien revestido con la *capa pluvial*[59] para la procesión del Santísimo Sacramento hace una *genuflexión*[60], se arrodilla completamente.

Los mayordomos encargados llevan el *incensario* y la *naveta* se acercan al sacerdote para que él ponga el incienso de la naveta al incensario, que despide humo y un aroma agradable; le es entregado para que inciense al Santísimo Sacramento y, mientras tanto, el acólito de la *credencia*[61] toca la *campana*. Después, le coloca el *paño de hombros* o *humeral* [62]sobre el sacerdote arrodillado. El sacerdote toma entre sus manos al Santísimo Sacramento y da inicio la *procesión*.

[59] Capa abierta por delante, cubre toda la espalda del sacerdote y llega hasta cerca del suelo, sujeta adelante por un broche.
[60] Acción y efecto de doblar la rodilla, bajándola hacia el suelo, ordinariamente en señal de reverencia (rae).
[61] La palabra credencia viene de "credere", confiar. Se denomina así a la mesita lateral o repisa que se sitúa a la derecha del altar, en un lado del presbiterio, donde se colocan hasta que hagan falta los elementos de la celebración: el cáliz, el corporal, el purificador, la palia si se usa, la patena y los copones necesarios, el pan de la comunión, las vinajeras con vino y agua (salvo que se lleven en la procesión de las ofrendas), y los elementos para el lavabo.
[62]Es el velo que se pone el sacerdote sobre los hombros el que lleva, por ejemplo, el Santísimo en una procesión.

Se forman a la entrada de la iglesia para salir de la siguiente manera:

- Los mayordomos de la Virgen de Guadalupe o santa Bárbara del pueblo se adelanta para colocar un *corporal*[63] sobre el altar, en la parte de atrás de este y abajo pone una alfombra pequeña para que el sacerdote pueda arrodillarse.
- El mayordomo de san Pedro Nolasco, junto con otros más, quienes portan un chaleco o una franela, se adelantan para detener el tráfico de los carros.
- Los mayordomos de las Vírgenes y santas regando *pétalos de flores*.
- Los mayordomos de los niños, dirigidos por San Miguel Arcángel truenan los cuetes.
- Los adoradores nocturnos haciendo valla.
- El *tlaxolacatl* o alguien delegado por él lleva el estandarte eucarístico.
- El *acólito*[64] toca la *campana* pausadamente durante el recorrido.
- El incensario y la naveta, por los mayordomos que apoyaron en el momento de la misa.
- El primer fiscal del pueblo va del lado izquierdo del Santísimo Sacramento, pero no en medio, mientras que el fiscal del barrio al que le corresponda *la Minerva* del lado derecho del primer fiscal.
- El presidente de la *Ad*oración *Nocturna* de la parroquia con su bandera así como el presidente de los *Tarsicios* e *Inesitas* [65] con sus banderas respectivas de la sección San Pablo del Monte.
- Los mayordomos del barrio que les corresponde la festividad sujetan el *palio* amarillo.
- El sacerdote con el Santísimo Sacramento.

[63] Lienzo que se extiende en el altar, encima del *ara*, para poner sobre él la hostia y el cáliz.
[64] Del lat. *acolytus*, y éste del gr. ἀκόλουθος, el que sigue o acompaña. En la Iglesia católica, persona que sirve al altar (rae).
[65] *Tarsicio*, son llamados así los niños y adolescentes varones no mayores a catorce años de edad que han hecho su primera comunión, pertenecientes a una de las guardias de la cofradía de la adoración nocturna; se les nombra así en honor al niño mártir de la eucaristía san Tarsicio. *Inesita*, son llamadas así a las niñas y adolescentes no mayores a catorce años de edad que han hecho su primera comunión, pertenecientes a una de las guardias de la cofradía de la adoración nocturna; se les nombra así en honor a santa Inés, joven, virgen y mártir romana.

- A los lados del Santísimo Sacramento los mayordomos que llevan las tercería y los cirios de la misa para enmarcarlo.
- El *rezandero* entona cantos eucarísticos acompañado por la banda de viento
- La banda de viento.
- Los demás mayordomos tanto del pueblo como del barrio
- Los feligreses, el pueblo.

g) Procesión (clímax del ritual)

La procesión es una de las acciones rituales fundamentales de *la Minerva*, porque contiene distintos simbolismos que la revisten, como la salida del Santísimo Sacramento de manos del sacerdote que camina sobre las flores esparcidas por las calles, que son ofrendadas por algunas familias, además flores que deben colocar las mayordomas de las vírgenes.

Fig. 27 Bendición con el Santísimo Sacramento

El sacerdote hace oración frente al Santísimo Sacramento en el primer altar, al fondo la Parroquia de San Pablo del Monte. Enero de 2018. Fotografía: Geovani Prisco.

La Minerva, realiza el recorrido tradicional, esto es, sale por el frente del templo parroquial, al encontrar la calle Pablo Sidar da vuelta sobre ella hacia la izquierda. Al llegar a la calle Benito Juárez da vuelta hacia la izquierda, para después encontrar la Venustiano Carranza, dando vuelta sobre ella hacia la izquierda. Cuando encuentren la avenida Tlaxcala dan vuelta sobre ella por la izquierda, al llegar a la Pablo Sidar dan vuelta hacia la izquierda, avanzan un poco buscando la entrada principal del templo, lo anterior nos indica la salida del sol y concluyendo por donde se oculta, "hasta su ocaso", por tanto, tiene un vínculo con el amanecer, de tal suerte que este énfasis se nota en el resplandor de la custodia, en la que se expone el pan consagrado, la eucaristía, por lo que se entiende que a medida que transcurre la procesión esta "va agarrando fuerza del sol", "es la primera luz del sol".

Fig. 28 Recogiendo las flores de la Minerva

Mujer con sus flores que juntó después del paso del Santísimo Sacramento, las cuales, tienen una "fuerza" especial para el terrerno y la próxima cosecha. Enero de 2018. Fotografía: Geovani Prisco.

En el atrio hay un tapete de pétalos de rosas de distintos colores, de los que sobresale el rosa, el rojo, el amarillo y el blanco se tiene la creencia de que se sabe que al paso del Santísimo Sacramento cobran una especial "fuerza", "están benditas por el Señor, porque pasó sobre ellas", la gente no duda en levantarlas, es más, en bastantes ocasiones suelen arrebatárselas, en su mayoría gente mayor la que asiste tanto en a la misa de la domínica como a la procesión de la Minerva, también son ellos, quienes juntan las flores para distintos fines, uno de ellos es espaciarlas en el terreno de cultivo evitando así que nos fuertes vientos no dañen la planta del maíz, de esa forma: "Dios nuestro Señor, nos ayuda y la milpa no se cae tanto" (Sra. Lucia, 27 de septiembre de 2017), sobre este tópico lo abordaré más adelante.

El *rezandero* dirige los cantos eucarísticos acompañado de la banda de viento, por ejemplo:

> Alabado sea el Santísimo
> Sacramento del altar
> Y la Virgen concebida
> Sin la culpa original.
>
> Si me preguntan a mí:
> Cómo se llama tu Amado,
> He de responder así:
> Es Jesús Sacramentado.

La *flor* va acompañada por el *canto*, son elementos indisolubles que le ofrecen al Santísimo Sacramento, convirtiéndose en aspectos que van de lo interno a lo externo, es decir, que manifiestan a partir de su percepción en torno a lo sagrado agradecimiento, súplica, búsqueda de consuelo, perdón, arrepentimiento, porque se sabe que el canto le agrada Dios y que las flores sagradas, les permiten prolongar, por decirlo de algún modo esa dicha de saberlo presente en cada una de sus vidas.

El sacerdote al llega al primer altar, coloca allí al Santísimo Sacramento. Los mayordomos que llevan las *tercerías* pasan a situar uno a cada lado del altar, se acercan también aquellos que traen el incensario y la naveta para que el sacerdote inciense al Santísimo Sacramento, los fieles de rodillas, por el sonido que indica la campana, canta reverentemente el siguiente responsorio, que pronuncia él mismo o el rezandero:

¡*Nos diste el pan del cielo!*

Y la gente responde: ¡Que contiene vida y dulzura!

El sacerdote de pie o de rodillas proclama la siguiente oración:

S: Oremos… *Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.*
P: Amén.

Después el sacerdote da la bendición con el Santísimo Sacramento, mientras la persona del incensario, se coloca de frente e inciensa al Santísimo Sacramento. Terminada la bendición, el pueblo se santigua. Todos los participantes prosiguen con el recorrido haciendo lo mismo en cada uno de los altares hasta llegar nuevamente al templo parroquial.

h) Conclusión del ritual

Al llegar nuevamente al templo, el sacerdote coloca sobre el altar mayor al Santísimo Sacramento para dar la bendición final. Después de haber realizado la bendición recita las siguientes alabanzas, a las cuales los fieles responden después de él:

- Bendito sea Dios.
- Bendito sea su Santo Nombre.
- Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
- Bendito sea el nombre de Jesús.
- Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
- Bendita sea su preciosísima sangre.
- Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
- Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
- Bendita sea María, la excelsa Madre de Dios.
- Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
- Bendita sea su gloriosa Asunción.
- Bendito sea el nombre de María virgen y Madre.
- Bendito sea san José, su castísimo esposo.
- Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
- Sagrado Corazón de Jesús.
- En Vos confío.
- Santa María de Guadalupe Reyna de México.
- Salva nuestra patria y conserva nuestra fe.

i) La reserva del Santísimo Sacramento

Posteriormente el sacerdote que impartió la bendición reserva el Santísimo Sacramento en el sagrario, hace una genuflexión, en tanto que el pueblo, hace la siguiente aclamación, entonada por el rezandero:

Aclamad al Señor todas las naciones
Aclamad al Señor todos los pueblos.

¡Viva Jesús sacramentado!
Sea para siempre bendito y alabado.

Firme su misericordia por nosotros,
Su fidelidad dura por siempre.

¡Viva Jesús sacramentado!
Sea para siempre bendito y alabado.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
¡Viva Jesús sacramentado!

Sea para siempre bendito y alabado.
Como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

¡Viva Jesús sacramentado!
Sea para siempre bendito y alabado.

O este otro:
Bendecirnos, ¡oh, Señor!,
os rogamos hoy rendidos,
Hijos somos redimidos
de culpar por vuestro amor.

Bendecir a las familias
¡oh, Jesús sacramentado!
Bendecid al humillado
y contrito pecador.

Bendecid al santo padre
y al pastor que nos gobierna.
Prenda sea de vida eterna
vuestra santa bendición
vuestra santa bendición.

Los mayordomos designados por el *tlaxolacatl* llevan las tercerías junto al sagrario, de donde las tomó para salir en la procesión. Terminado el rito de reserva del Santísimo en el sagrario, el sacerdote vuelve al altar principal para despedir a los fieles que acompañaron en la procesión, posteriormente, desde ahí hace reverencia con los mayordomos y fiscales. Después entran a la sacristía y, mirando hacia la cruz alta, hacen *reverencia final*. El sacerdote agradece a los fiscales y mayordomos por su apoyo durante el recorrido.

j) Agradecimiento

El *tlaxolacatl* junto con los demás mayordomos de su barrio que lo acompañan se dirigen a la fiscalía, donde los esperan los fiscales y mayordomos del pueblo. El fiscal del barrio toma la palabra comenzado: "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, continua, fiscales y mayordomos del pueblo les agradecemos de todos corazón, pidiendo a Dios Nuestro Señor les colme de bendiciones por el apoyo que le brindaron a nuestro mayordomo *tlaxolacatl,* así también si cometió le faltó algo por realizar, podrán disculpar".

El primer fiscal del pueblo le es conferido el uso de la palabra: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, fiscal, mayordomo *tlaxolacatl* y mayordomos del barrio, estamos muy agradecidos por que como barrio han cumplido y esto nos permite continuar con nuestros usos y costumbres del pueblo, de igual manera le pedimos a Dios que les bendiga por este favor que han hecho".

El fiscal del barrio les comenta que el *tlaxolacatl* los invita a compartir el pan y la sal, en su casa.

El fiscal del pueblo les aduce: "nos despedimos del altar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén". Se retiran de la fiscalía para ir por el estandarte que está en la iglesia y de allí partir a la casa del *tlaxolacatl.*

k) El compartir el pan y la sal en casa del mayordomo

El *tlaxolacatl* toma al estandarte eucarístico entre sus manos a la indicación del rezandero que comienza el acto diciendo: "Ave María Purísima, sin pecado concebida, entona el siguiente canto: *muy agradecidos de esta casa vamos, pues con su licencia, ya nos retiramos,* hasta llegar a la entrada del templo donde los esperan con el palio, que cubre al estandarte en el siguiente orden:

- El mayordomo de san Pedro Nolasco, junto con otros más, quienes portan un chaleco o una franela, se adelantan para detener el tráfico de los carros.
- Los mayordomos de los niños, dirigidos por San Miguel Arcángel truenan los cuetes.
- El *acólito*[66] toca la *campana* pausadamente durante el recorrido.

[66] Del lat. *acolytus*, y éste del gr. ἀκόλουθος, el que sigue o acompaña. En la Iglesia católica, persona que sirve al altar (rae).

- El primer fiscal del pueblo va del lado izquierdo del Santísimo Sacramento, pero no en medio, mientras que el fiscal del barrio al que le corresponda *la Minerva* del lado derecho del primer fiscal.
- Los mayordomos del barrio que les corresponde la festividad sujetan el *palio* amarillo.
- El *tlaxolacatl* o alguien delegado por él lleva el estandarte eucarístico.
- El *rezandero* entona cantos eucarísticos acompañado por la banda de viento
- La banda de viento.
- Los demás mayordomos tanto del pueblo como del barrio.

l) *Casa del tlaxolacatl*

Unas calles previas a la casa del *tlaxolacatl*, la esposa de este tiene preparado el sahumerio humeante con aroma a incienso para poder recibir al *estandarte* eucarístico, se aproxima a él y esparce el humo, además se santigua la frente y el pecho haciendo la señal de la cruz y lo besa, así hacen cada uno de los familiares que apoyaron al *tlaxolacatl* en la elaboración de los alimentos.

El *tlaxolacatl* que porta el estandarte entra hasta donde está el altar familiar, adornado con flores blancas y amarillas, ceras encendidas, principalmente, sitio designado para resguardarlo, se encuentra ya la base, mientras el rezandero concluye con el rezo de la letanía, mismo que pone fin al rosario.

Una vez que el rezandero ha concluido el rezo, es cuando el primer fiscal en el uso de la palabra refiere: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, mayordomo *tlaxolacatl* en compañía de toda su familia le brindamos las más sinceras gracias por invitarnos a su hogar a compartir el pan y la sal, le pedimos al Santísimo Sacramento, "al Dios vivo" que derrame abundantes bendiciones para usted y los suyos, el mayordomo del Santísimo del pueblo no tiene con qué agradecerse más que con un pequeño ramo de flores, una cera, podrán disculpar".

El fiscal de barrio hace uso de la palabra: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, si estas flores y esta cera son de corazón, que sean "con sus propias manos". Las colocan el mayordomo del Santísimo del pueblo y su esposa.

A la conclusión del acto, el primer fiscal retoma la palabra: "también el mayordomo del Santísimo Sacramento les trae un pequeño presente", le entregan al

tlaxolacatl un *chiquihuite* pequeño con pan y fruta, además de una botella de tequila, "le podrán disculpar si no es cómo se debe".

El fiscal del barrio repone: "muy agradecido está el mayordomo *tlaxolacatl*, por privarse de este presente para sus personas, que sea Dios Nuestro Señor quien le multiplique el ciento por uno, de esto que le traen. Los invitamos a pasar a la mesa para compartir el pan y la sal".

El primer fiscal del pueblo menciona: nos despedimos del altar: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén". Entrega al *tlaxolacatl* su vara de mando, este la coloca a un lado del altar, reclinada sobre la pared.

Ahora es el cuadro de mayordomos del barrio y el fiscal quienes se agradecen con el *tlaxolacatl* de la siguiente manera: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, mayordomo *tlaxolacatl,* en este día en el que nos representaste como barrio realizando la Minerva te agradecemos de todo corazón sólo Dios que es el dueño de la vida podrá recompensarte abundantemente, pido mayordomos del barrio un fuerte aplauso para nuestro mayordomo". Le entregan el palio amarillo y la cohetera.

El *tlaxolacatl* en su uso de la palabra aduce, gracias a ustedes por fijarse en mí y en nuestra familia para desempeñar este cargo, que aunque es corto no es menos importante, porque es para el Santísimo Sacramento, "el Dios vivo", de igual manera, les pido que pasen a la mesa a compartir el pan y la sal".

El fiscal del barrio también entrega su vara de mando, la cual, el *tlaxolacatl* coloca en otro sitio del altar, recargado de la pared, agrega, además, nos despedimos del altar: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén".

m) En la mesa

El primer fiscal del pueblo pide a todos los mayordomos que se pongan de pie y que guarden silencio, además, solicita la ayuda del rezandero para que agradezca los alimentos a Dios, a partir de unos padres nuestros y unas Aves María.

Por otra parte, el *tlaxolacatl,* secundado por sus familiares reparte los alimentos a cada uno de los mayordomos, los cuales, sirven del modo tradicional, esto es, comienzan por el fiscal y después de él hacia su derecha hasta concluir. Lo mismo ocurre en la mesa de las mayordomas se reparte con la primer fiscal.

Cuando todos los asistentes tanto del pueblo como del barrio ya tienen alimentos servidos que se componen de un guisado de mole con pollo, arroz rojo tortillas y refresco. Si *tlaxolacatl* no está cerca piden que se acerque y nuevamente de pie le manifiesta el primer fiscal del pueblo: "Mayordomo con su permiso", él les responde: "¡Merezcan!", es decir, buen provecho. Todos se sientan y degustan del desayuno. Cabe señalar que regularmente se cierra la calle en la que colocan un toldo, sillas y tablones con manteles blancos, para invitarles de comer.

Mientras tanto la banda de viento ameniza el desayuno con diversas melodías. Si terminaron sus alimentos, el *tlaxolacatl* se dirige al primer fiscal para darles unas botellas de tequila como aperitivo, esto mismo sucede con las mayordomas y los fiscales y mayordomos del barrio, es decir, les son entregadas sus botellas respectivas, así como sus vasos desechables y refrescos, este agradece la atención, acto seguido, se las proporciona al mayordomo del Santísimo Sacramento para que puedan distribuirla entre cada uno de los mayordomos, hasta finalizar su ingesta.

El convite concluye una vez que consumieron las botellas de tequila. Se ponen de pie a la indicación del primer fiscal y, nuevamente el rezandero ora en señal de agradecimiento por los alimentos y bebidas que ingirieron. Al *tlaxolacatl* presente se le agradece por los alimentos y líquidos brindados.

El segundo fiscal, pasa lista para verificar que cada mayordomo permanezca en el convite, posteriormente, cada uno de los mayordomos del pueblo pasa al altar familiar donde está el estandarte eucarístico a despedirse, santiguándose, besándolo, el primer fiscal solicita al *tlaxolacatl* su vara de mando, este se la entrega y se despiden estrechando la mano de quienes encuentran a su paso y dando las gracias por las atenciones recibidas.

Antes de se retire el cuerpo de mayordomos y fiscales del pueblo, el *tlaxolacatl* le brinda en el altar y delante del estandarte al mayordomo del Santísimo Sacramento del pueblo "un bocado", es decir, en su *chiquihuite* colocan pollos, tortillas y les da una olla con mole, en señal de agradecimiento por los dones que les brindaron a su llegada a su casa.

De la misma manera si los mayordomos y fiscales del barrio han concluido sus alimentos y bebidas, proceden a despedirse del estandarte, de manera semejante que los del pueblo, santiguándose, besándolo y el fiscal solicita su vara de mando al *tlaxolacatl*.

Es así como queda concluido el ritual de la Minerva, de la misma manera en que finaliza su participación el *tlaxolacatl*, mayordomo del Santísimo Sacramento por un día, quedando asentado su nombre en el libro de actas de esta misma mayordomía del pueblo.

n) Ofrendas florales al Santísimo Sacramento: Recolecta de la flores al paso del Santísimo Sacramento: *in Cuicatl in xochitl* "cantos y flor"

Como apunte anteriormente, este es un ritual de protección en que las flores juegan un papel fundamental, porque se les asocian con colores y funciones específicas, por ejemplo, las blancas se les perciben como la pureza, la vida. Las flores de *la Minerva* tienen distintos usos, por principio recuerdan su participación, "fui a la Minerva". Su primer uso es el cuidado y protección de la casa, del hogar: "Las flores son luz para el hogar al cual se llevan, porque Jesucristo es vida, pasó el Santísimo Sacramento y están bendecidas por Él, las coloco en mi altar y, una vez que se secan ya las esparzo en el campo o en jardín o las macetas, hasta que se consumen" (Sr. Silvestre, 27 de septiembre de 2017).

Un segundo uso es el restablecimiento de la salud-enfermedad, la gente las junta para bañar a sus enfermos y estos sanen con mayor facilidad, por la "fuerza" que traen consigo impregnadas, el color frecuente para ello es el rojo o rosa, "colores fuertes":

> Por ejemplo, ahorita la gente junta la "flor" y se la llevan a su casa, hay gente que está enferma y cómo pasa el Santísimo, va representado por el sacerdote, haz de cuenta, que es Cristo, entonces, los enfermos se bañan con eso para quitarse "malas energías", "malas vibras"; Por eso, mucha gente junta "las flores", hay mucha que está enferma, es como cuando les dan los "santos óleos", las hostias, bueno, aunque esté en cama, que comulgue, bueno, pues igual esa flor sirve para que los bañen con eso y esa flor te tranquiliza, te libera y haz de cuenta que ni el enemigo se acerca a ti. Se están bañando, hay una estrofa del cato que dice: "bañado con tu sangre y a ti, pueda volar", bueno, pues no bañado con sus sangre, pero sí con las rosas (Rezandero, "La Minerva", tercer domingo de octubre 2016).

Un tercer uso es el concerniente a la agricultura, la protección y cuidado en las distintas etapas del trabajo del campo, pero sobre todo cuando la milpa *xilotea*, cuidándolas de los aires, el granizo, para ello las colocan a lo largo del terreno, del sistema milpa:

> Otros más las juntan para ir a regar en las cuatro esquinas de sus tierras para cuando venga el agua, no tire las milpas. De modo particular, yo le he comprobado, ¡no la tira!, ¡están tirados mis vecinos!, pero aunque lo riegues, a veces no sólo para ti, sino también pedirle a Dios que a todos no nos dañe, pero hay partes en las que sí se cuelga. Pero eso házselo entender al sacerdote, él te dirá que es un mito, eso es una leyenda, o sea, cómo me compruebas, pero yo lo invito, personalmente, vamos a hacerlo, pero ellos, a veces por falta de tiempo o qué se pondrán a investigar haciendo esto y lo otro. (Rezandero, "La Minerva", tercer domingo de octubre 2016).

Los usos de estas flores son las que a partir del trabajo de campo he podido indagar, sin embargo, quizá habrá algunos más, quiero centrarme en el último, el cual, desarrollaré a continuación.

Uso pos ritual de las flores de la Minerva

En días posteriores de la Minerva del mes de septiembre de 2017, tuve la oportunidad de acompañar a la señora Carmen, quien además de sus actividades cotidianas como ama de casa, también se dedica al cultivo del maíz, su parcela se ubica en la ex hacienda de San Isidroshol, del barrio de San Nicolás.

Fig. 29 Señora Camelita en su terreno de cultivo

Señora Carmelita haciendo oración antes de colocar sus flores de la Minerva en su campo de cultivo, para proteger la mazorca de las heladas. Septiembre de 2017.
Fotografía: Alfredo Tlatelpa

Su predio perteneció a sus abuelos, de sus abuelos pasó a sus papás y de allí a ella, le enseñaron a cultivar el maíz y con ello también la cosmovisión y el rito de protección a partir de las flores de *La Minerva o las flores del Santísimo,* para salvaguardar a la milpa del granizo, los aires, las víboras o mangas de agua, las heladas, estas flores las coloca entre cuatro y cinco veces durante la temporada del cultivo, destacando cuando "está pequeña",

"cuando está apunto de despuntar", "al momento de *xilotear",* para que los elotes se llenen y en el mes de septiembre para que se seque bien y no se pudra. Para ello realizó lo siguiente, que pude documentar *in situ*:

Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. ¡Oh Dulcísimo Señor Jesucristo! Hoy en este día te damos gracias Padre Santo, por habernos permitido amanecer, asimismo te pido que nos dejes atardecer y anochecer. Hoy Dios Padre Santísimo, te doy las gracias, por esta cosecha, es en abundancia Señor, Tú la has multiplicado. Te ofrecemos el trabajo, nuestro cansancio, nuestras enfermedades Señor, hoy Padre Mío, te hago presente estas rosas que con tus pies benditos, las has bendecido Señor y, te pido Padre Mío que con esto nos protejas Señor de todo mal, nos ilumines y también pido a la madre santísima, nuestra madre celestial, la Virgen Santísima de Guadalupe, que nos cubra con sus precioso manto a san Miguel Arcángel a San Isidro Labrador, también le ruego que trabaje junto con nosotros, también ruego por nosotros para que no pase nada malo en esta parcela que trabajamos, por nuestro Señor Jesucristo.

Comenzó a esparcir todas las rosas entres los surcos de la milpa y mientras rezó lo siguiente: Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

San Miguel Arcángel también te pido que nos protejas de todo mal, de las asechanzas del enemigo y a ti, san Isidro Labrador, también te pido y te ruego que intercedas por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.

Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.

San Jorge Bendito, te pido que nos protejas del tiempo, para que esta cosecha no termine toda tirada, nos ilumines y le ruegues a Dios nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, porque nosotros sólo trabajamos esta parcela. Te pedimos san Isidro Labrador que el mal tiempo, no pase por aquí, sino que tome el curso, el rumbo, por donde deba de ir.

En los cielos y la tierra sea bendito y alabado, el Corazón Amoroso de Jesús Sacramentado ¡Oh Buen Jesús!, te pedimos que tu preciosísima sangre, nos cubra, para que no nos pase nada malo.

Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.

Ave María Purísima, sin pecado concebida.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.

Que todos los santos y santas de Dios, intercedan por nosotros.

Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras

ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.

Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.

Sagrado Corazón de María, sed la salvación del alma mía.

Canto: Ven a mí dulce Pan de la Vida,
ven consuela mi amargo dolor.
Soy la oveja que andaba perdida,
lejos, lejos de ti, mi Señor.

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

¡Oh Dulcísimo Señor, Dios Padre Santo! Bendito seas Padre de Misericordia, a ti todo honor y toda gloria, por lo siglos de los siglos. Amén. San Isidro Labrador, te pido una vez más, que ruegues, que intercedas, por nosotros, para que este cultivo sea agradable a Dios Padre y así podamos ofrecer, nuestro trabajo a Dios Nuestro Señor.

Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.

Gracias Señor te doy, Papito del cielo, gracias te doy por todos los beneficios que hemos recibido, Señor, gracias te doy, por permitir y permitirnos que san Isidro Labrador, trabaje junto con nosotros y así te podamos ofrecer nuestro trabajo, te pedimos Señor y suplicamos que sea de tu bendito agrado.

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

Gracias Señor Jesús, porque también sabemos que nuestra madre santísima, nos cubre con sus preciosísimo manto y nos cuida de todo peligro Gracias Señor Jesús, gracias san Isidro Labrador.

Concluyó: Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Fig. 30 Señora Carmelita entre la milpa

La señora Carmelita colocando sus flores en su parcela, durante el mes de septiembre de 2017 para que su mazorca no se vea afectada con las heladas.
Fotografía: José Alfredo Tlatelpa.

Pudimos apreciar el uso ritual de las flores de la Minerva, de tal manera que con ellas se pretende proteger la milpa de las inclemencias del clima, de manera indirecta combatirlo si este no es el adecuado para el crecimiento y buen desarrollo del maíz.

Sintetizando

La Minerva, podemos referir que es un ritual con sustrato agrícola, cuya finalidad es la protección de la milpa del mal tiempo, a partir de la carga simbólica de las flores que se emplean durante la procesión. Otro elemento simbólico importante tiene que ver con la hora en la que se ejecuta, después de la domínica, la primera misa del pueblo, que es cuando comienza a salir el sol, por el lado de la Matlalcueye, por lo que la procesión se orienta hacia ella.

La semejanza de la custodia con el sol nos permite apuntar un culto solar, porque sigue su ruta de salida y descenso, es decir, un recorrido preestablecido por la tradición del

sistema de cargos local. El sacerdote da la bendición con el Santísimo Sacramento por cada uno de los cuatro puntos cardinales, de tal suerte, que llega hasta el último rincón del pueblo y la reciben todos los habitantes sin ninguna distinción.

La Minerva, también se considera la acción de gracias que los pobladores ofrecen a Dios por la salud, la vida, el trabajo, todos beneficios que se les concede: “Para que nunca les falte casa, vestido y sustento”.

4.4 El ritual del cierre del ciclo agrícola comunal: los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios

Contexto ritual

Los desposorios de san José Patriarca y la Virgen de los Remedios es un ritual característico de la comunidad de San Pablo del Monte lo realizan el 18 de octubre en el contexto litúrgico en que la Iglesia Católica conmemora a san Lucas Evangelista, quien es considerado patrono de los bueyes o toros, porque se le representa de este modo en tradición de la misma Iglesia, pues se dice que su Evangelio comienza con la visión de Zacarías en el Templo, en ese lugar se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas:

> El dieciocho de octubre, que coincide con la fiesta del evangelista san Lucas, porque en realidad no se sabe cuándo se casaron san José y la Virgen, pero cómo en la sagrada escritura san Lucas describe perfectamente a la virgen, pues aquí se lo colgaron digámoslo así y, entonces como un acto de deferencia o de reconocimiento a san Lucas, pues hacen ese acto, precisamente el dieciocho de octubre, incluso vino a desplazar, fíjate que vino a desplazar la fiesta de los desposorios, a una fiesta que se hacía con los animales el dieciocho de octubre, el día de san Lucas, normalmente al género ovino, se le colocaba un collar de flores de cempasúchil, que ya no vemos, hoy es más importante o pareciera que lo único que cuenta es el matrimonio de José y María por encima de los animalitos (maestro Nazario, 4 de mayo de 2010).

Recordemos que los toros o bueyes tuvieron un papel fundamental en el arado de la tierra y por ende en la agricultura, de tal manera que para la población de San Pablo del Monte, en este día, se consideraba y conmemoraba el día de los toritos, les colocaban collares de flores de *cempoalxóchitl* en el cuello, además tronaban cuetes en las casas donde habitaban: "Cuando los animales salían a pastar, iban luciendo su collares de flores de *cempoalxóchitl* colgados en el cuello, además de sus campanitas" (señora Lucia, ex primer fiscal, 27 de septiembre de 2017). El toro en la cosmovisión mesoamericana representa el rayo, mientras que los borregos son el granizo; rayos y granizo se originan, vienen de la Malinche.

Para la fecha del 18 de octubre en la población ya había presencia de maíz, se comenta, porque se comenzaba a sembrar en marzo, por tanto, hay una relación entre un periodo específico del ciclo agrícola que se inicia el 29 o 30 de septiembre, cuando aparecen los primeros elotes o "mazorcas"[67], por tanto, el 30 de octubre o antes se da el inicio de la cosecha (Broda, 2004b, pp. 74-75) en esta comunidad, además este ritual

[67] Este énfasis es mío.

remite, a la recolección de la cosecha, el advenimiento de los difuntos (Stresser- Péan, 2011, p. 518).

Comprenderé a este ritual por su contexto, como del cierre del ciclo ritual agrícola, a su vez es de agradecimiento por la cosecha de maíz obtenida, lo anterior lo puedo sustentar con lo que referí en el capítulo tres, en lo referente a las relaciones de los santos con los elementos de la naturaleza a san José Patriarca se le percibe como aquel que detiene los rayos y las tempestades, mientras que a la Virgen de los Remedios para los pobladores es la misma Malinche, es decir, representa a la montaña, la Virgen "trajo a los pobladores entre sus brazos al ser sagrado, al Niño Dios" y la montaña contiene el agua y el maíz, por tanto, hay una serie de dualidades entre montaña-virgen, vientre-tierra, características significativas de una mujer-madre que propicia la fertilidad, se origina en ella la vida, lo sagrado.

Los encargados de ejecutarlo son los mayordomos de las respectivas imágenes, sin embargo, el peso mayor recae en el mayordomo de san José, por ser el patriarca, el padre del niño Jesús, además, al cuestionar al sistema de cargos local del porqué es esa la advocación mariana a la que desposan y no otra, argumentaron que porque a ella se le considera la mamá: "La virgen de los Remedios, es la mamá del niño Dios, es María, pero aquí en su advocación, la conocemos como la Virgen de los Remedios" (señor Pedro Acocal, ex primer fiscal del pueblo, 13 de junio de 2012), la tradición menciona*:* "A la Virgen materna con su precioso hijo en los brazos"; y ella es la Virgen que trae entre sus brazos al "hijo de Dios a las tierras mesoamericanas" (Prisco Hernández, 2016, p. 78).

Por otra parte, este ritual tuvo un fin catequético, cuyo valor se centra en el matrimonio, en la idea de una estructura familiar tradicional, compuesta por papá y mamá, es decir, está revestido de un sentido moral, porque la connotación del despliega una serie de percepciones:

> El *desposorio*, significa supongamos, porque ves que María, la Virgen, no nada más tuvo un hijo así, entonces es la representación: "si usted tiene a su papá y a su mamá, que son casaditos, es usted hijo legítimo", entonces buscaron al señor san José, carpintero, quien es la representación del papá y con respeto se casó, por eso ahora el que ama y cree en Dios, se tiene que casar y se compromete, hace uno un compromiso, el cual, vamos a respetar nuestra pareja, a la familia que venga (señor Pedro Juárez, ex mayordomo, 10 de abril de 2012).

Por ello, los desposorios en el sistema de cargos se comprenden como un sinónimo de boda, el origen de la palabra *desposorio*, nos remite a la promesa mutua entre el hombre y

la mujer para contraer matrimonio, es decir, lo que se pudiera comprender en términos actuales como “el pedimento”. Sin embargo, para el sistema de cargos, los desposorios implica una serie de fases como el pedimento de la novia, la misa, el baile ritual, cuyo símbolo aglutinante es el *xochitelpoch*, “flor joven”, que está cubierto por las flores *cempoalxóchitl*, “flores de muerto”, que por su color amarillo/naranja, representan al sol, aquel que bailan al ritmo del *xochipitzauac*, “flor delgada”, por el padrino de velación y los demás mayordomos varones, mientras se reparte la bebida ritual, el anís, el intercambio de los dones, mismos que son marcadores de los lazos del parentesco como familia extensa entre cada uno de los que conforman dicho sistema de cargos, estas fases las describiré y explicaré a continuación.

4.4.1 El decurso del ritual de los desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios

a) La rogación

La rogación como hemos visto en los rituales anteriores es fundamental porque es solicitar el apoyo del sistema de cargos en la realización de cada una de las celebraciones, además de que afianza los lazos de reciprocidad y cohesiona a cada uno de los miembros del sistema de cargos local.

El mayordomo de San José Patriarca acompañado tanto de sus componentes como por los fiscales y mayordomos de su barrio, quienes aproximadamente quince u ocho días antes de la realización del ritual, la tarde del sábado se encuentran en el atrio de la iglesia central para llevar algunos "dones" a la fiscalía que consisten en una serie de presentes *un ramo de flores blancas,* gladiolas regularmente, que es la flor ritual por excelencia entre la comunidad, una cera, para "Dios" y dos "pata de elefante" *de tequila, refrescos de toronja, cigarros, galletas y dulces,* para sus "buenas personas".

Para ello, el primer fiscal del pueblo les solicita el orden y la compostura a todos los mayordomos para que se efectúe el acto, aludiendo a que guarden silencio, se dirige a los que se van a rogar: "mayordomos, estamos con ustedes", cediéndoles la palabra, continua el fiscal o el mayordomo mayor del barrio, diciendo: "con su permiso" e invoca a la Santísima Trinidad: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (se signan la frente, el pecho y la boca), todos los presentes responden amén y explica el motivo que los ha traído, para ello, menciona: "el mayordomo de San José Patriarca no trae nada más que unas flores una cera, para el altar[68]", los mayordomos del pueblo las reciben y nuevamente el primer fiscal toma la palabra para invocar de la misma manera a la Santísima Trinidad: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén" (se signan la frente, el pecho y la boca) y agrega: "si estas flores y esta cera que son para nuestro altar son de corazón, con sus propias manos mayordomos", mismas que colocan los cargueros.

[68] el altar de la fiscalía tiene al fondo una cruz de madera que data del 1960, un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, en el centro de este la imagen de bulto de san Ramitos, así como de san Pablo y dos del niño Dios, tiene algunos floreros con flores diversas, así como arreglos florales, colocados a su pie, al frente de ellos, una cera con encendida con un candelabro. Para la rogación se colocan prácticamente alrededor del altar a su derecha los fiscales y mayordomos del pueblo (hombres), en medio las fiscales y mayordomas del pueblo y a la izquierda los y las fiscales, los y las mayordomas del barrio acompañando al mayordomo del patrono del pueblo que se va a rogar.

Al concluir la puesta de las flores y la cera, el fiscal del barrio les menciona que también les trajeron algunos "dones" "para sus buenas personas" y entregan el tequila, las galletas, los dulces, los cigarros y los refrescos, "espero nos puedan disculpar, sino es cómo se debe", advierte.

Los mayordomos del pueblo los reciben y resguardan por unos instantes, porque en unos minutos después serán parte de la convivencia. Aprovecha el mayordomo del San José para indicarles los horarios del pedimento, la cena, la misa, además les recuerda quién forma parte de cada uno de los dos grupos en los que están organizados, es decir, la familia del novio y los de la novia:

Familia del novio:

Papá: el primer fiscal del pueblo.

Hermanos mayores: san Pablo, san Pedro, Divino Salvador del Monte, Padre Jesús, Señor de la Resurrección, Sagrado Corazón de Jesús, san Pedro Nolasco.

Hermanitos: san Miguel Arcángel, santo Angelito y los santos Niños Mártires de Tlaxcala.

Familia de la novia:

Papá: mayordomo del Santísimo Sacramento.

Abuelo: Ecce Homo (*Santoixiomo*).

Hermanas: Virgen de la Soledad, Virgen de los Dolores, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Purísima Concepción, Virgen del Carmen, Virgen de la Esperanza, santa Verónica y santa Bárbara.

Hermanitos: san Diego de Alcalá (san Dieguito), san Antonio de Padua.

Les recuerda que la hora del pedimento será a las cinco de la mañana y deben estar presentes en cada uno de los grupos y casas de los mayordomos correspondientes. Para el día de los desposorios les recalca el uso del uniforme blanco y negro, sino se porta como es debido es causa de una sanción económica. Les hace mención de que si les llevarán regalos que sean por separado aquellos que son para el novio como para la novia, porque el quién debe quedarse con esos obsequios ha sido tema de discusión en las asambleas de los martes y se ha llegado al acuerdo de que cada uno debe tener los propios para no dividírselos.

Les recuerda que los mayordomos de los niños de cada uno de los grupos les corresponde tronar los cuetes y a san Pedro Nolasco el orden durante los trayectos.

Para finalizar la entrega- recepción de los "dones" el primer fiscal del pueblo los exhorta refiriendo: "nos despedimos de nuestro altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén". Una vez que se culminó con la rogación, dadas las indicaciones y peticiones por parte los mayordomos, se finaliza con un pequeño convite en el que comparten el tequila, las galletas y los dulces. Aunque conviven mayordomos y mayordomas cada uno lo hace con su propio género, no se pueden relacionar mayordomos y mayordomas si eso ocurriera hay sanciones posteriores y llamadas de atención.

4.4.1.1 El pedimento

El día domingo, quince días antes del ritual de los desposorios, la familia del novio se reúne en la casa del mayordomo de San José Patriarca, al que llegan a venerar santiguándose, tocando su ropa blanca, esta imagen es el llamado *demandito* que resguarda el mayordomo, es una imagen de bulto, de aproximadamente un metro de alto, de su lado derecho lo acompaña el Niño Dios de pie, simulando que va de su mano, después de venerarlo y saludar al mayordomo toman asiento en las sillas que ya les tienen preparados, para esperar la partida a la casa de la novia.

Los cargadores del santo fijan en el anda la imagen, mientras el primer fiscal del pueblo, es decir, el papá le cuestiona al mayordomo si tiene los "dones" completos para el pedimento: *"El mantel* que significa el banquete de Cristo, *las flores* la gracia de Señor, *la cera* la luz de Cristo, el *sahumerio* camino o consagración de Cristo y todos esos signos en conjunto representan a los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan" (señor Sergio, ex primer fiscal del pueblo, 27 de septiembre de 2017), además del *chiquihuite* de pan, los cartones de cerveza, las botellas de tequila y dulces o galletas.

Mientras comienza el mariachi a entonar las mañanitas, el rezandero con el rezo del rosario, el mayordomo de san Miguel Arcángel con el tronido de los cuetes. Alrededor de las cinco de la mañana parten de la casa del mayordomo de San José hacia la de la Virgen de los Remedios.

El primer fiscal del pueblo con su vara de mando que lleva listones de color verde encabeza el cortejo detrás del el viene la imagen de San José sobre los hombros de los cargadores custodiados por el palio de color blanco, la familia del novio, el rezandero y el mariachi con sus canciones de amor amenizando el trayecto.

Cuando llegan a la casa de la novia se dirigen del lado izquierdo del altar familiar, introduciendo a San José, en ese lapso entre familiares que entre risas preguntan si el novio ya sabe trabajar o es un flojo, porque si no entonces no le darán a la novia.

Se acercan al altar de la casa, ubicándose en el lado derecho toda la familia de la novia, en ese sitio está la imagen de la Virgen de los Remedios, que es de bulto, está vestida de blanco con una capa de color azul, mide un metro aproximadamente y su cabello es largo, porta un collar y pendientes de fantasía, puesta sobre su anda, quienes ya los aguardaban, de frente, el mayordomo del Santísimo Sacramento refiere mayordomos: "estamos con ustedes".

El primer fiscal toma la palabra y expresa: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mayordomo del Santísimo, hoy es el día del pedimento de nuestras sagradas imágenes entre nuestra madre santísima, la Virgen de los Remedios, y el patriarca san José. Hoy viene el mayordomo de san José para hacer este pedimento y que así se pueda llevar a cabo el casamiento. Les trae estos presentes para adornar nuestras imágenes y el altar. (Entregan los presentes.)

El mayordomo del Santísimo Sacramento responde: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Fiscal y mayordomos del pueblo, muchas gracias por todos estos presentes que traen para nuestras imágenes y, como es costumbre, con sus propias manos colóquenlos en el altar.

Para esto el primer fiscal del pueblo pide a los primeros cargadores de las imágenes respectivas, que adornen y que coloquen los presentes en el altar. Primero extienden el mantel blanco sobre el altar, después agua en los floreros para las flores, los ubican encima del mantel blanco y las velas en los candeleros, que serán prendidas al mismo tiempo, cuenta una pequeña historia que las velas simbolizan a las persona y que la primera en consumirse determina quién morirá primero, finalmente sahumarán el altar, comenzado del centro, a la derecha, el centro nuevamente y hacia la izquierda.

Posteriormente, el mayordomo de San José entrega para la familia algunos presentes como un *chiquihuite* de pan para el papá de la novia, los cartones de cerveza para compartir entre los invitados, botellas de tequila, la primera para el papá, después el abuelo y a cada una de las hermanas de la novia y dulces, galletas para los hermanitos de la novia.

Si todos están de acuerdo y lo han realizado correctamente, el papá les agradece lo que han hecho, le preguntan al novio que si sabe partir leña, que si le gusta trabajar, él responde que sí, las hermanas les comentan que su hermana es una buena mujer, que prácticamente se sacó la lotería, el mayordomo de San José les pide disculpas si en algo falló.

En señal de gratitud el mayordomo de la Virgen de los Remedios les invita a desayunar, les pide que pasen a *compartir el pan y la sal*, pero antes el primer fiscal les solicita que se despidan el altar: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén", además le entrega al mayordomo del Santísimo Sacramento su vara de mando que coloca cerca de la imagen de la Virgen de los Remedios.

La familia de la novia apoya en todo momento a su hermana para la distribución de los alimentos, que en este caso han ofrecido tamales de salsa roja y verdes, con tortas y atole, tipo champurrado.

En la mesa, que son tablones con manteles blancos, perfectamente acomodados en el patio de la casa, pero antes de ingerir los alimentos, todos se ponen de pie y el rezandero dirige la oración a Dios por estos alimentos que recibirán, invoca a Dios con el Padre Nuestro, un Ave María y finalmente se santiguan, el primer fiscal le pide permiso al mayordomo de la Virgen de los Remedios quien les comenta que merezcan. Todos se sientan, cabe recordar que primero le sirven al papá, a partir de él hacia su derecha hasta concluir.

Cuando están por acabar los alimentos el mayordomo de la Virgen de los Remedios les entrega unas botellas de tequila, como aperitivo, también un poco de cerveza. Ameniza el mariachi con canciones y complacencias de cada uno de los asistentes, el ambiente es festivo, de alegría, así transcurre parte de la mañana hasta que una vez que han concluido su desayuno entregan la mesa, las botellas vacías y el rezandero realiza la oración final de agradecimiento.

Les piden que pasen al altar de la casa, en donde les entregan tamales y atole para llevar, además al primer fiscal le devuelven su vara de mando, acto seguido se despiden de las imágenes, dejando a San José por una semana, posteriormente será regresado a su casa de donde saldrá hasta el día del desposorio.

4.4.1.2 Los desposorios

La víspera (cambios de ropa de las imágenes)

Los fiscales y mayordomos del pueblo se reúnen en la fiscalía por la tarde, aproximadamente a las 7:00 p.m., del día 17 de octubre para tronar algunos cuetes, cambiar el festón del atrio de la iglesia, para en este caso le corresponde el color blanco, porque es una boda, además se cambian las flores por ramos de rosas blancas.

Fig. 31 Los desposados

San José Patriarca y la Virgen de los Remedios recién deposados, con su lazo nupcial. 18 de octubre de 2016. Fotografía Lili González.

Cabe recordar que los mayordomos están invitados a la cena en casa del mayordomo de San José. Aunque este mayordomo junto con el de la Virgen de los Remedios se encuentran en la iglesia central para que los padrinos de velación, de boda, coloquen sus atuendos blancos a las imágenes, para ello, se hacen acompañar de sus familiares para que les ayuden en esta actividad, llegan a la Capilla de la Virgen de los Remedios, donde se encuentran ambos santos. El mayordomo de San José comienza de la siguiente manera:

> En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros personamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén, a ti Virgen de los Remedios te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, santa María madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, en esta tarde señor San José y santísima Virgen de los Remedios les vamos a cambiar su ropa, para que mañana se vean muy guapos para su fiesta, miren (les presentan sus trajes).

Se dividen en dos grupos, porque debe hacerse en privado, el padrino se lleva la imagen de San José, ayudado por los hombres, mientras que la Virgen la baja su mayordomo respectivo para que sólo sean las mujeres quienes se encarguen del atuendo, de lo contrario ninguna de las imágenes se dejará vestir, además si la ropa no es de su agrado esta no le queda, por tal motivo es importante realizar lo anterior, pedirles el permiso.

La Virgen tiene su ajuar de novia, vestido, velo, capa, tocado en su cabello y su ramo en la mano derecha, mientras que San José tiene su túnica y capa blanca, su sombrero de palma en la cabeza y su azucena en la mano derecha, una vez que han terminado de vestirlos, son trasladados por los mayordomos y el padrino cerca del altar mayor para que más tarde el padrino de adorno arregle las andas con flores blancas y motivos alusivos a los novios. La madrina comenta que sí les gustaron sus ropas porque se dejaron vestir con facilidad y eso los llena de emoción.

Finalmente, son invitados a la casa del mayordomo de San José a cenar, porque allá los esperan los fiscales y mayordomos del pueblo, del barrio, los cargadores.

Cena en la casa del mayordomo de San José

Los fiscales y mayordomos del pueblo al llegar a la casa del mayordomo de San José se dirigen al altar donde está al santo al que veneran mediante el santiguarse, un beso, tocar su

ropa, el mayordomo o su esposa los invitan a pasar a la mesa, que se ubica en la calle que está cerrada, con un toldo, las mesas son unos tablones, sin manteles, mientras la familia del novio se ocupa de servirles la cena que se compone de caldo rojo de res, tortillas y refresco.

El primer fiscal les solicita que se pongan de pie para rezar el padre nuestro, al término de esta oración se sientan y comienzan a degustar de la cena, antes piden el permiso a la mayordoma, quien les menciona "Merezcan". En todo momento los anfitriones están pendientes de que coman lo suficiente, es decir, hasta saciarse. Cuando están por terminar les brindan unas botellas de tequila para que la cena les haga buena digestión.

Al haber terminado la cena el primer fiscal les pide a los mayordomos se pongan de pie, guarden silencio, para rezar nuevamente un Padre Nuestro por alguno de los mayordomos delegando por él y agradecer así a Dios y, a los mayordomos los alimentos. El segundo fiscal procede a pasar lista para que cada uno de los mayordomos pase a despedirse de San José y de los mayordomos anfitriones, se retiran para que mañana se congreguen en los distintos grupos, en casa de la Virgen de los Remedios y San José.

Los desposorios (inicio)

Preparativos: cambio de ropa de las imágenes

Los mayordomos están citados a las 10:00 a.m., para estarán presentes como familia a la espera de los padrinos de velación que vestirán a los *demanditos.* Para que la familia les conceda el permiso tanto la madrina como el padrino llevan un ramo de flores blancas, una cera y una botella de tequila. Comienza con la elocución la mamá de la madrina:

Mayordomos, mayordomo del Santísimo Sacramento que acompañan como familia a nuestra madre santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hoy se llegó el día en que se van a desposar nuestras imágenes de acuerdo con nuestras costumbres, por eso les traemos un pequeño ramo de flores y una cera para nuestro altar.

El mayordomo del Santísimo Sacramento toma la palabra y comenta: "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, padrinos, compadritos, si estas flores y esta cera son de corazón, pues *con sus propias manos* hagan el favor de ponerlas".

(Colocan las flores y prenden la cera) y retoma la palabra la mamá de la madrina: "también mayordomos la madrina pide con todo respeto le permitan a la novia para vestirla

les traemos un presente, podrán disculpar si no es como se debe, entregan una botella de tequila al mayordomo de la Virgen de los Remedios.

Finalmente, el mayordomo del Santísimo Sacramente menciona, nos despedimos de nuestro altar: “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, nos salimos y se quedan para poder cambiarla sin ningún problema.

Mientras las cargadoras preparan el anda, para colocar a la novia, las *bandererera*s en esta ocasión traen ramos de flores blancas para acompañar durante la procesión a la novia. La madrina como el día de ayer le pide permiso a la Virgen y le va platicando, “para que te veas guapa madre mía, hoy en tu boda, permíteme vestirte”, coloca el vestido, después la capa, el collar y los pendientes, el tocado y el velo, cuando la termino de cambiar se las entrega a las cargadoras para que la pongan en el anda, que adornan con rosas blancas.

Los mayordomos de los niños, sus hermanitos, truenan los cuetes, los mayordomos del barrio sostienen el palio blanco y parten a indicación del segundo fiscal hacia la tradicional misa de las 12: 00 horas, formados de la siguiente manera:

- Los mayordomos del orden.
- Los mayordomos de los niños tronando cuetes.
- El segundo fiscal con su vara de mando cuyos listones son blancos.
- Las *bandereras* con sus ramos blancos.
- El palio blanco.
- La imagen.
- El rezandero.
- Los demás mayordomos, familia de la novia.

Para vestir a San José, el padrino, también realiza el mismo rito, pedir la imagen, con sus flores, su cera, el tequila. Los cargadores adornan el anda con flores blancas, suben a la imagen y la trasladan en andas a la iglesia para la misa:

- Los mayordomos del orden.
- Los mayordomos de los niños tronando cuetes.
- El primer fiscal y el fiscal del barrio con sus varas de mando cuyos listones son blancos.
- El palio blanco.

- La imagen.
- El rezandero.
- Los demás mayordomos, familia del novio.
- El mariachi.

Arribo a la iglesia: la misa

Cada una de las imágenes va en procesión bajo palio blanco y se encuentran ambas en la entrada de la iglesia, la cual, está adornada con pino y una estrella cubierta de margaritas. Ese mismo día hay dos parejas de novios que se casarán, el sacerdote, que oficiará la misa, recibe tanto a las parejas como a las imágenes, además los mayordomos han previsto las cosas para la celebración eucarística.

Entran de manera ordenada, primero lo que se conoce como equipo litúrgico, conformado por algunos de los mayordomos, posteriormente las imágenes de los *demanditos*, que colocan los cargadores en el frente del altar mayor o principal, continúan las parejas que contraerán matrimonio, finalmente el sacerdote.

La misa se realiza como de costumbre, sin embargo, en la homilía el sacerdote, considerando lo que realizaron tanto San José como la Virgen María en la historia de la salvación cristiana, los toma como modelo de una "gran familia", destacando sus cualidades, realiza también el sacramento del matrimonio con cada una de las dos parejas de contrayentes.

Los padrinos de boda de la Virgen y San José sentados cerca de ellos, se aproximan a las imágenes principales que cambiaron el día de ayer para colocarles a indicación del sacerdote el "lazo nupcial", que ha sido bendecido.

Agradecimiento del padrino

Una vez que la misa concluyó, los fiscales del pueblo invitan a los padrinos a pasar a la fiscalía, porque en ese sitio él se rogará para que le ayuden a bailar el *xochitelpoch* "flor joven", que está cubierto por las flores *cempoalxóchitl*, "flores de muerto", que por su color amarillo "representa el color divino del sol" (Hernández Xochitiotzin, 2009, p. 4).

Una vez dentro, la familia del padrino, en este caso el papá solicita la palabra: "fiscales y mayordomos del pueblo, con el permiso de todos ustedes en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo, amén, el padrino viene a pedirles que le ayuden a bailar el *xochitelpoch* como es costumbre y tradición en nuestro pueblo, no les trae más que un

pequeño presente (les entrega dos botellas de tequila, vasos y refrescos), podrán disculparlo, si no es como se debe, también trae *el anís* para que ustedes indiquen cómo se reparte, la escoba, unas cazuelas y ollas de barro para bailarlos".

El primer fiscal en respuesta refiere lo siguiente: en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo, amén, padrino, en compañía de tu familia que te apoya, cuanto gusto nos da el que se haya llegado esta fecha tan importante en la que nuestras imágenes sagradas se desposan, gracias por este líquido y los regalos, ya el padre lo dijo en la misa: "esto no es un juego", es un compromiso que nos une a todos, como una sola familia, con gusto te vamos ayudar, ya está la lista de cómo lo haremos, nos iremos turnando hasta concluirlo.

Me permito dar las indicaciones, por principio, iremos a pie hasta la capilla del barrio del Cristo, de allí las imágenes serán trasladadas en unas camionetas para ir a tu casa, como ya lo habíamos platicado antes, después de tu casa, bajaremos con la Virgen de los Remedios y de allí ir a la casa de San José Patriarca para que compartamos "el pan y la sal".

El papá del padrino retoma la palabra y expresa: "sí señor fiscal, si así se ha convenido, de este modo lo haremos, muchas gracias por su apoyo".

El primer fiscal, para concluir este momento menciona: "nos despedimos de nuestro altar en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo, amén".

Brindan con el tequila que les compartió el padrino para comenzar a bailar el *xochitelpoch* en el atrio de la iglesia. El orden de los mayordomos para bailar el *xochitelpoch* es el siguiente:

- Padrino de velación.
- Primer fiscal.
- Segundo fiscal.
- Tercer fiscal.
- Cuarto fiscal.
- Mayordomo del Santísimo Sacramento.
- Mayordomo de la Santísima Trinidad.
- Mayordomo de san Pablo.
  Mayordomo de san Pedro.
- Mayordomo del Divino Salvador del Monte.

- Mayordomo del Señor del Santo Entierro (Cristo sepultado).
- Mayordomo del Padre Jesús.
- Mayordomo del Señor de la Resurrección.
- Mayordomo de Santoixiomo (Ecce Homo).
- Mayordomo del Sagrado Corazón de Jesús.
- Mayordomo de san Pedro Nolasco.
- Mayordomo de san Miguel Arcángel.
- Mayordomo de san Antonio de Padua.
- Mayordomo san Diego de Alcalá.
- Mayordomo de santo Angelito.
- Mayordomo de los santos Niños Mártires de Tlaxcala.
- Mayordomo de la Virgen de Guadalupe.
- Mayordomo de la Purísima Concepción.
- Mayordomo de la Virgen de los Dolores.
- Mayordomo de la Soledad.
- Mayordomo de la Virgen de la Esperanza.
- Mayordomo de la Virgen del Carmen.
- Mayordomo de santa Verónica.
- Mayordomo de santa Bárbara.

El baile del xochitelpoch acompañado del xochipitzauac (clímax)

Los cargadores traen a los *demanditos* del interior a la entrada de la iglesia, los colocan en sus hombros, los cubren con el palio blanco, mientras, el padrino a quien le corresponde comenzar con el baile del *xochitelpoch,* los mariachis, para ello, interpretan el *xochipitzauac.*

El *xochitelpoch* pesa bastante al estar cubierto por flores de *cempoalxóchitl*, por tal motivo, al bailarlo se levanta y se deja caer con tal fuerza que pareciera que penetra la tierra. Considero que esta es la parte medular del ritual de los desposorios, porque son bastantes los símbolos que convergen, por principio los santos que son una reproducción de las deidades de la naturaleza que de acuerdo con la cosmovisión de la población se han objetivado y con ello, se fundamenta la práctica social local.

El *xochitelpoch de s. xochitl*: flor, y adj. *telpoch:* joven, 'flor joven o flor de la juventud' formado por un bastón grande, de madera o metal de aproximadamente un metro con ochenta centímetros en él se incrusta una estructura circular y en ella colocan flores de *cempasúchil*, de *cempoalli*, "veinte", y *xóchitl*, "flor" o "flor de muerto" que por su color: "en el mundo indio es el color del sol, de la luz" (Hernández Xochitiotzin, 2009, p. 7), la confección y elaboración le corresponde al padrino de velación, esta vez lo realizó el papá de este consiguieron en terrenos de la comunidad la flor, los materiales que emplearon fue un morillo, alambre y cartón en dónde incrustaron las flores.

Cabe hacer aquí una mención, para este momento de la liturgia católica la Virgen ya está en cinta, es decir, en el séptimo mes de gestación, tiene en su vientre al Niño Dios, un ser sagrado y para la comunidad está cosechando el fruto de la tierra, el maíz, que les ha permitido tanto su reproducción material como cosmovisiva.

Fig. 32 El "xochitelpoch"

Comienzo del baile del "xochitelpoch" por el padrino de velación de los desposorios, 18 de octubre de 2016. Fotografìa: Lili González.

El *xochitelpoch* en el mundo nahua representa la abundancia, la fertilidad, cuyos fines son por un lado penetrar a la tierra para que permita dorar el maíz y esas flores regadas en el suelo alumbren, como rayos del sol el camino de los muertos que bajan de la

montaña para ir a las casas de sus seres queridos que los esperan con maíz nuevo; algunos pobladores sostienen que para esas fechas, anteriormente, en los solares de las casas ya se tenía cosechas nuevas para la fiesta de los muertos, de la cual, no profundizaré en esta investigación.

Regresando al baile ritual se ameniza con el *xochipitzauac* de s. *xochitl*: flor, y adj. *pitzahuac*: menudo, delicado o fino, 'flor delicada, flor delgada', este canto se le ha adjudicado a la Virgen, sin embargo, Gonzalo Camacho Díaz advierte que el *xochipitzauac*: "Es un concepto asociado con la belleza, la virginidad, la pureza y la fertilidad de la mujer, de vientre fértil, análogo a la matriz de la tierra nueva y lozana propia del período de la siembra" (2013, pp. 400-401), aunque para este caso se acentúa más la recolección de la cosecha, es decir, pareciera ser un baile al sol y con el sol, para que "tueste" la mazorca, que además aleje las lluvias que aún persisten durante este mes, las cuales, no ayudan a la cosecha, por tal motivo, podemos inferir que el sustrato agrícola de este ritual mesoamericano y su larga duración, porque verbalmente no externa el *sistema de cargos* que sea un ritual de agradecimiento ni de fin de cosecha, pero a partir de la etnografía y los símbolos presentes nos permite inferir y relacionar algunos conceptos duales como la Virgen-tierra, Niño Dios-maíz que está por nacer y el *xochitelpoch*-sol que permite la vida.

Así, bailándolo por todas las calles hasta que la última flor se caiga, la primera parada es la capilla del barrio, en este caso es la del Cristo, porque a este barrio le correspondió en 2016 realizar el ritual. Los mayordomos bailan el *xochitelpoch* y las mayordomas sus regalos, escobas, ollas, cazuelas, enseres de cocina, la calle, el trayecto es un escenario que permite la interacción y cohesión entre todos los que conforman el *sistema de cargos,* mientras eso sucede el padrino o algunos de sus familiares les comparte el un vaso pequeño con anís y un dulce de menta al centro, esta es una bebida ritual que degustan al bailar.

Posteriormente, se trasladan a la casa del padrino, en esta ocasión su casa se encuentra un poco distante, a las afueras del barrio, en el paraje denominado Tlatelpa, en ese sitio hay varios terrenos de cultivo donde se observa cómo la milpa se ha secado, pero aún le hace falta sol, para terminar de dorarse la mazorca.

Casa de los padrinos

Tradicionalmente se acostumbraba que los padrinos de velación llevaban a los novios a comer a su casa, porque son como unos segundos padres, los cuales, acompañan a la nueva pareja en su proceso matrimonial, en esa reunión les mencionaban o les daban consejos de cómo dirigir su matrimonio.

En este momento los padrinos salen al encuentro de las imágenes con un sahumerio humeante que desprende aroma de incienso; se ha dejado de bailar el *xochitelpoch,* la madrina se aproxima a la Virgen, la sahúma, se signa la frente, el pecho y la boca con la señal de cruz, lo mismo hace con San José y cederle el turno a su esposo y a sus demás familiares para que las imágenes descansen unos minutos en su hogar, cerca de su altar familiar, motivo que los llena de alegría, han preparado para este momento unas tortas de jamón, refrescos y un poco de tequila que le son entregados al primer fiscal quien a su vez da a los mayordomos que forman la familia de San José para que los distribuyan con todos los asistentes.

El primer fiscal entrega también su vara de mando al padrino quien la reclina sobre la imagen de la Virgen de los Remedios y proceden a compartir los alimentos.

¡Vámonos mayordomos! Exclama el primer fiscal, una vez que terminaron de ingerir el aperitivo y consumido el tequila. Entrega las botellas y cajas vacías, agradeciendo las atenciones. El padrino toma la vara de mando y se la regresa al fiscal, entran los cargadores por las imágenes para partir a la casa de la Virgen de los Remedios a llevar el guajolote, el mole y las cervezas, se trasladan en las camionetas y se bajan unos metros cerca de la casa para proseguir con el baile del *xochitelpoch*.

Casa de la novia: la llevada del guajolote

El arribo a la casa de la novia permite establecer las relaciones de parentesco entre ambas "familias" y los padrinos que se sella con un abrazo y se afianza con una serie de "dones" *el mole, el guajolote y las cervezas*, por eso hasta la fecha se escucha que las mujeres se preguntan entre ellas: "¿Por cuántos guajolotes te cambiaron?"

Por eso, cuando las imágenes están por llegar, la mayordoma de la Virgen de los Remedios sale a su encuentro con su sahumerio, los recibe sahumándolos, los introducen en el patio de la casa, porque son muchas personas y allí se realiza el acto de la entrega del guajolote.

Los novios quedan a un costado del centro, del lado derecho San José y del izquierdo la Virgen de los Remedios, el mariachi toca el son del compromiso, así como están ubicadas las imágenes se colocan las familias. Comienza el diálogo primer fiscal que es el papá del novio:

> En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mayordomos del pueblo, este compromiso que celebramos año con año, este día 18 de octubre en que la Virgen María y San José Patriarca se casaron, que como bien saben recorre todo el pueblo y hoy les tocó a ustedes. En este día el mayordomo no les trae mucho más que esto como están todos presentes. (El mayordomo de San José entrega el guajolote muerto en un *chiquihuite*, la olla de mole y las cervezas). Pues mayordomos, también los compadritos, los padrinos de velación están presentes.

Toma la palabra el mayordomo del Santísimo Sacramento en su calidad de papá de la Virgen:

> Fiscal, mayordomos igual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos infinitamente por estos presentes, el sacrifico del mayordomo aquí presente, el esfuerzo, que no es para nosotros, sino para la santísima Virgen y el Patriarca San José.

El diálogo lo continúa el primer fiscal del pueblo: "Disculpen al mayordomo, bien o mal, estamos cumpliendo".

El mayordomo del Santísimo refiere:

> Antes que nada, señores fiscales que están presentes, mayordomo de San José, en este día seamos más unidos, porque este es un compromiso muy serio, que es por nuestras imágenes representativas de nuestro pueblo. Hoy también nos toca pedir una disculpa si es que en algún momento los ofendimos, porque a veces no nos damos cuenta. Hoy que pasan a esta, su casa, y así formemos una nueva familia, es la familia de un compadrazgo, para toda la vida. Ojalá no se pierda nunca, esto es para toda la vida, un compromiso que siempre se respetará. Señores fiscales, muchas gracias por este honor que nos brindan, a esta nuestra familia, muchas gracias. No tenemos más palabras que decirles, más que pedir mucho a Dios que los bendiga y les multiplique todo este esfuerzo que han hecho. Muchas gracias.

El primer fiscal del pueblo prosigue: "mayordomos hoy San José junto con todos nosotros pasaremos a darles un abrazo.

Se conocía a este acto como *mo nanahuatequi* "un abrazo", es un abrazo que sella una alianza familiar que como señalan es un compromiso que se hace por las imágenes, pero es para formar una familia, para siempre, el abrazo era doble, es decir, "se sellaba el compromiso ante Dios y ante los hombres", lo que implica ya ser compadres, "porque se dieron un el abrazo", el compadrazgo, es un grado de parentesco, a partir del abrazo.

Terminado el abrazo, el fiscal agrega: “hay que bailar la víbora de la mar, para esto pedimos a los primeros cargadores que nos apoyen, antes, nos despedimos de nuestras imágenes: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Le entrega al mayordomo de la Virgen de los Remedios su vara de mando que coloca al lado de esta imagen.

Proceden a colocar al primer cargador y la primera cargadora en las sillas y el mariachi toca la “víbora de la mar”, es preciso señalar que las cargadoras están vestidas de blanco, como novias, con su velo y los cargadores portan su camisa blanca y pantalón negro.

Una vez que concluyó la algarabía del baile se reúnen nuevamente ambas familias de mayordomos para retirarse a la casa del mayordomo de San José, pero antes, el mayordomo de la Virgen de los Remedios regresa el *chiquihuite* vació y la olla limpia, el cartón de cervezas que en ese lapso de compartieron, además entrega su vara de mando al primer fiscal y exclama: “¡Se llevan mi tesoro más preciado!”, “a la mejor”.

Casa de San José: llegada de los novios

Parten a la casa del mayordomo de San José, ya está cayendo la tarde, casi es de noche, van bailando lo que queda del *xochitelpoch*, porque debe entregarse completamente terminado. Sale a su encuentro la mayordoma de San José con su sahumerio humeante, los sahúma y los besa, les permite el acceso al espacio donde los colocarán. Que está adornado con flores blancas en algunas ocasiones construyen una especie de choza de *chinamite*, *zacate*, mencionaron algunos informantes que a veces colocaban para adornarlas mazorcas nuevas, grandes y *ocoxal*.

Una vez dentro el primer fiscal del pueblo hace la entrega de la novia al mayordomo de San José para que la cuide durante unos días en que se quedará la imagen, los mayordomos en tono de broma empujan al mayordomo de la Virgen de los Remedios para que se quede, haciéndole burla: “porque la Lupe anda”, es decir, su hermana, la Virgen de Guadalupe, prosigue: “pues mayordomos este compromiso que hemos hecho no es un juego, por lo que debemos respetarnos más, ahora por nuestra imágenes ya somos una gran familia”.

El mayordomo de San José es quien en el uso de la palabra refiere, mayordomos muchas gracias por apoyarme en estos momentos y sí, somos una gran familia, por eso les vamos a dar un abrazo, nos podrán disculpar.

Concluido el abrazo el primer fiscal retoma la palabra y comenta: "también les hacemos entrega del *xochitelpoch* que como el padrino nos los pidió terminamos, los regalos que trajimos".

El mayordomo del Santísimo Sacramento les invita a pasar a compartir el pan y la sal y el primer fiscal le da su vara de mando que reclina sobre la pared, cerca de los novios.

Una vez que salen ellos, se quedan los fiscales y mayordomos del barrio que entregan el palio blanco, la cohetera, el mayordomo de San José les agradece el favor que les hicieron invitándoles a pasar a compartir de la misma manera el pan y la sal, el fiscal del barrio también entrega su vara de mando.

También recibe a los padrinos de velación quienes les traen unos *chiquihuites* de pan, fruta y una botella de tequila, flores y una cera para el altar. Les da un abrazo con toda su familia para sellar el compadrazgo y los invita a compartir el pan y la sal.

En la calle, que está cerrada y con un toldo amplio hay bastantes mesas, porque esta vez son muchos los invitados, se escucha el baile, el mariachi ha terminado su participación, la familia del novio les sirve la cena que es arroz rojo, mole con carne de res, tortillas y refrescos de la forma acostumbrada partiendo del fiscal hacia la derecha hasta concluir. Los mayordomos se ponen de pie, la música se posterga unos instantes, el rezandero que se encuentra entre ellos, eleva la oración en agradecimiento para ingerir los alimentos.

Conforme van terminando sus alimentos el mayordomo de San José brinda tanto a los mayordomos y fiscales del pueblo como del barrio y a los padrinos de velación botellas de tequila que comparten entre todos los asistentes. Agradecen al mayordomo la cena, entregan la mesa y se ponen a bailar un rato entre mayordomos cumbias, bailan con las hermanas de la novia (los mayordomos de las Vírgenes), quienes no se niegan toda vez que esto sería motivo de sanción económica.

Proceden a bailar "la víbora de la mar" ahora con los dos mayordomos tanto el de San José como el de la Virgen de los Remedios, en dos turnos, primero las mujeres y posteriormente, el de los hombres, la fila la inicia el padrino de velación.

El segundo fiscal pasa lista y a partir de ese momento la presencia de cada mayordomo es opcional, porque ya son alrededor de las 9:00 p.m. Antes de que cada uno se retire pasa a despedirse de los novios y parten a sus hogares.

El mayordomo de San José cuando el padrino decide retirarse se agradece colocando en su *chiquihuite* un guajolote muerto, le da uno vivo y ollas de mole, se reparte la última botella que se consume entre todos los que están en el agradecimiento, la familia nuclear del mayordomo de San José, porque los mayordomos del pueblo ni del barrio ya no tienen función dentro del ritual.

Finalmente, bailan al son del tlaxcalteco y el carnaval el guajolote los que aún quedan en el convite, a sus cargadores los despidió también con su itacate, compuesto por un poco de mole con pollo.

De esa manera concluye el ritual de los desposorios de San José Patriarca y la Virgen de los Remedios, que se torna cierre y agradecimiento a la Virgen de los Remedios que para los pobladores de San Pablo del Monte simboliza la Malinche, la montaña proveedora del agua y del maíz, mientras que San José es el patrono de los rayos y las tempestades, las deidades como la Virgen "andan juntando sus toros", es decir, sus rayos, recordemos que también ellos participaron en el primer ritual, el *altepeílhuitl*, entonces, por medio de su intervención ayudan a que haya nueva cosecha de maíz para las familias de la población, lo cual, nos permite colocar a los *desposorios* en el sistema complejo de los rituales agrícolas mesoamericanos, de larga duración, que han logrado su reproducción tanto material como cosmovisiva a partir del cultivo de este grano, aludiendo a que "Donde está la mamá está el hijo" (señora Lucía, septiembre de 2017), esto es, Remedios-Jesucristo, Malinche-Maíz.

CONCLUSIONES GENERALES

El análisis de la *cosmovisión sobre la naturaleza* y el *ritual agrícola* en San Pablo del Monte Tlaxcala, como expresiones contemporáneas de la tradición cultural mesoamericana fue el objetivo de esta investigación, porque la comunidad posee un origen nahua, esto es, se encuentra inscrita en procesos de la larga duración, que para explicarlos recurrí al concepto teórico metodológico, cosmovisión, el cual, para comprenderla se basa en dos dispositivos privilegiados: los mitos y los ritos.

En mi caso resultó fundamental el preguntarme si *¿Los rituales: la sexagésima-altepeílhuiltl, la Minerva y los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios, guardarán relación con el ciclo agrícola comunal, los cuales, encarnan una cosmovisión en torno a la naturaleza de tradición mesoamericana, en San Pablo del Monte, Tlaxcala?* Entonces mi dispositivo es la ritualidad agrícola, por lo que me permito afirmar que la *cosmovisión* la comprendo como: *un hecho histórico, dinámico; estructurado por procesos mentales: pensamientos, creencias y percepciones, sobre el medio natural, lo sagrado, la vida social y el cosmos, lo cual, le permite al hombre situarse en medio de estos.*

Aunque existe el debate de si el uso del concepto de *cosmovisión* es vigente, considero que es pertinente y útil en las investigaciones etnográficas, porque por principio, señalo que es una expresión de la cultura de una sociedad, segundo, se refleja en prácticas como el ritual, es un proceso dinámico, se configura en un tiempo y espacio determinado, observable en distintas prácticas sociales y que estas series de construcciones intelectuales las podemos colocar desde distintos planos uno de ellos en el fenómeno religioso (Johanna Broda, 2001a, p. 21), es importante también enfatizar que las comunidades no son estáticas, son dinámicas, se reelaboran constantemente, no son simples receptoras de lo exterior sino que como Gámez y Ramírez (2017b, p.126) mencionan están en una *configuración*, es decir, hay en ellas una continuidad cultural que se comprende "como movimiento social a partir del sentido, de la subjetividad, de la percepción y del conocimiento" (Galindo, 1998, p. 365).

La comunidad de San Pablo del Monte pertenece a la región sociocultural del valle Puebla-Tlaxcala, tiene en su paisaje natural del que se han desarrollado una serie de construcciones intelectuales, creencias, percepciones sobre Malinche, que está presente de manera simbólica en distintos aspectos de la *cosmovisión*, porque se sabe que la dueña de la

montaña, es quien da el agua y el maíz su presencia se percibe en sus cuevas, que son sus vientres, como el caso de *Achichipi,* en donde se hace la rogativa, por ejemplo, ese manto acuífero desemboca por las barrancas, a las que perciben como esos caminos, caudales que emana hacia los riachuelos, los cuales, son vistos como esas reproducciones del cerro, resguardadas y custodiadas por las serpientes, las sirenas y sus intermediarios, aquellos elegidos, *los tiemperos*, que son capaces de poder controlar el clima, de fenómenos naturales como los rayos, el granizo, las víboras de agua, así como para su labor, emplean las palmas, el romero bendito, las ceras del dos de febrero, el cirio pascual, entre otros objetos.

La tradición cultural mesoamericana desde Johanna Broda propone que los rituales agrícolas se deben estudiar a partir de un enfoque multidisciplinario y lo ha hecho partiendo del presente hacia el pasado prehispánico, es decir, buscando las confluencias entre el dato histórico y etnográfico. Porque además nos habla de que como en la antigüedad estaban emparentados la religión con los aspectos sociales.

Sin embargo, con la introducción del catolicismo en el siglo XVI esas percepciones se reconfiguraron, originando un "ajuste" en los distintos ciclos rituales agrícolas, de tal manera que la cosmovisión se planteó reconfigurar estas nuevas teorías del mundo, vinculadas en fenómenos de la naturaleza, del cultivo del maíz como elemento básico. Estas series de cambios y adaptaciones se dieron de distintas formas en cada una de las comunidades, no fueron de manera homogénea, ni mucho menos receptiva, es decir, que aceptaron la evangelización pasivamente, podemos considerar que continúan modificándose por la dinamicidad social y, en aspectos naturales las variaciones climatológicas, el calentamiento global, por ejemplo.

Mi hipótesis sobre si los rituales como *la sexagésima- altepeílhuitl, la Minerva y los desposorios de san José y la Virgen de los Remedios*, son los hilos conductores del ciclo ritual agrícola porque consideramos que expresan la cosmovisión sobre la naturaleza en San Pablo del Monte, Tlaxcala, debido a su vinculación con la búsqueda del control del clima, la solicitud del crecimiento del maíz y la protección de la cosecha.

Sostengo que mi hipótesis se comprobó toda vez que las evidencias etnográficas enunciadas en líneas anteriores lo prueban así, resulta interesante en una comunidad como San Pablo del Monte, seriamente influenciada con la urbe poblana, que estas creencias

persistan, porque el valor que tiene radica en una sabiduría acumulada y heredada desde tiempos muy remotos, que además se han adaptado, porque para desviar o atajar las malas lluvias, se recurre a las oraciones y rezos del catolicismo, de tal forma que se pide la intervención de lo sobrenatural, la cosmovisión en San Pablo del Monte se da entonces en planos, como el ultraterreno e infraterrenal, espacio donde sitúan las divinidades. Las divinidades ocupan espacios sagrados naturales como los cerros, las cuevas, los ojos de agua, el bosque, el campo de cultivo y espacios sagrados materiales como el cementerio, los altares domésticos, la iglesia, donde moran los santos, aquellos que a partir de las procesiones se refuerzan y sacralizan los lugares (cf. Sánchez Mastranzo, 2004b, p. 30).

En las prácticas del control del clima son claves el apoyo o la resimbolización de los santos como, por ejemplo, santa Bárbara, quien ha dado sus dones a los elegidos para esa labor, por ejemplo la palma y el espejo. Entre otros santos como los apóstoles Pedro y Pablo, san Miguel Arcángel, San José y la Virgen de los Remedios.

Concluimos también que San Pablo del Monte, tiene un ciclo ritual agrícola, en el que se conjugan aspectos sobre la naturaleza, que se objetivan aspectos religiosos, los rituales agrícolas vinculados en los que a pesar de la huella de la evangelización del siglo XVI se introdujo, no lograron borrarlo o desarticularlo de la vida cotidiana y ritual. Por ello, los rituales como: *la sexagésima- altepeílhuitl*, *la Minerva* y los *desposorios de San José y la Virgen de los Remedios*. Se vuelven esos nodos conectivos entre todo el ciclo ritual, que se develan en cada uno de los símbolos presentes dentro de este ciclo.

E primer ritual *la sexagésima- altepeílhuitl* es una especie de solicitud de permiso a la tierra para ser sembrada, este ritual coincide con la fiesta prehispánica del *atlcahualo* (Broda, 1991, p. 473), la segunda que aunque es transversal porque está presente todo el año remite probablemente a un rito de protección de los cultivos, finalmente la tercera se vincula con la con la recolección de la cosecha y el advenimiento de los difuntos (Stresser-Péan, 2011, p. 518).

Planteo entonces que estos tres rituales: *la sexagésima- altepeílhuitl*, *la Minerva* y los *desposorios de San José y la Virgen María de los Remedios* tienen un trasfondo agrícola, que además son un hilo conductor del ciclo ritual agrícola en San Pablo del Monte y que además no se encuentran dentro de ninguna categorización, hasta entonces propuesta, puedo entonces mencionar que va de *atlcahualo-miccaílhuitl*, al considerar que en el

atlcahualo se le rendía culto a la Malinche donde se creía habitaba *Chalchitlicue*, la diosa de la lluvia, de vida, fertilidad, del maíz, pero también en ese lugar moran los muertos (Tlalocan), de ahí que sea *miccaílhuitl, "la fiesta de los muertos",* que es el fin de la cosecha, ofrendársela a los muertos, para esta comunidad también darle maíz al Niño Dios el día del recorrido.

Que los rituales de *la sexagésima-altepeílhuitl* son el inicio, la apertura del temporal, el cual se va acentuando a lo largo del mismo ciclo ritual agrícola comunal, es decir, desde los meses de febrero a mayo que engloba al II viernes de cuaresma, la semana santa, los rituales de la santa cruz, la Ascensión del Señor y el Pentecostés, mientras que *La Minerva* que se da todo el año, permite no sólo la protección de los cultivos, sino también el de los habitantes de San Pablo del Monte, este carácter de protección se desarrolla en los meses de junio a septiembre, con el *Corpus Christi*, la celebración al santo patrono San Pablo, la Virgen de la Purísima Concepción que es día de la Asunción y finalmente el cierre de ciclo agrícola comunal de septiembre a enero, con san Miguel Arcángel, *los desposorios de san José y la Virgen de los Remedios*, el día de muertos, santa Bárbara, la Virgen de Guadalupe, el recorrido del Niño Dios por el pueblo.

Con lo anterior, podemos ver también cómo este sistema de creencias adaptado al catolicismo ha visto en la Virgen esa relación dual con la tierra y la montaña, así como en Jesucristo "el alimento", es decir, que podemos asociarlo con el maíz, por algo tanto el mismo barrio celebra tanto *la sexagésima- altepeílhuitl*, como *los desposorios de San José y la Virgen María de los Remedios,* "Donde está la madre está el hijo", esto nos dice que tanto tierra como semilla, fertilidad no están separadas, por tanto cada barrio le corresponde siempre solicitarlos, por lo que en medio de estas deidades está la Malinche, siempre presente y es un elemento vivo y vigente al interior de la comunidad, que se resimboliza constantemente en el tiempo y espacio contemporáneo.

Hay un *territorio ritual* que comprenderemos como un espacio culturalmente construido por una sociedad a lo largo del tiempo, en el que su materia prima es el espacio, en los que se inscriben tradiciones, costumbres, memoria, formas de organización, saberes, etcétera (Gámez y Correa de la Garza, 2013, p. 165), sin embargo, también podemos añadir que es un *etnoterritorio*, lo cual, remite al origen y a la filiación del grupo en el lugar, aunque pueden existir distintos niveles de autoreconocimiento colectivo: étnicos, regionales

y comunales (Barabas, 2003b, p. 23), finalmente esto que yo nombro *territorio ritual*, el cual en una categoría más amplia es el *etnoterritorio*, es decir, la articulación histórica entre naturaleza y sociedad, tanto a nivel local (comunal) y global (étnico) (Gámez y Correa de la Garza, 2013, p. 165), por ello, podemos destacar, los siguientes niveles, la calle, el barrio, el pueblo, *altépetl*, el cual, se conoce como *el calvario* o de los *tonantzis* y el de *La Minverva*.

La *casa*, que se vuelve un primer *santuario* donde está el *altar familiar*, donde se colocan, a los santos, las deidades, en un segundo lugar la *calle* es la primer lugar donde transita, se consagran temporalmente por el paso de las deidades, que se dirigen hacia otros espacios elaborados como las capillas de los barrios y la iglesia central del pueblo.

El *territorio ritual*, convenido y convencionalizado del pueblo es nombrado en primer lugar como de *La Minerva*, aquel que esta cuadrante que rodea la iglesia central, después hay otro más amplio que pudiéramos nombrar como el espacio rectangular, es decir, el altepétl, con su centro y sus cuatro esquinas, que el sistema de cargos llama el Calvario, por ser el que recorre el Divino Salvador del Monte, el que motivó el de los *tonantzis*, por ser en el que se desarrollan también las procesiones de gloria, la característica del recorrido del *altépetl* (fig. 8, cap. 2) es que se recorre en contra de las manecillas del reloj, justo con miras a la Malinche, inicia hacia el oriente, es decir, por donde sale el Sol, se desarrolla mediante un rectángulo, hay cuatro esquinas y su centro, finaliza, por donde se oculta el Sol, es decir, es un culto solar.

En especial el de los *tonantzis*, pareciera que el *tonanzi* alumbra, da vida para cada uno de los barrios y por consiguiente la fertilidad, el agua, la tierra, el maíz. Por ello, de manera metafórica *Cristo*, el Sol, calienta la tierra, esas portadas simbolizan los mismos barrios, en donde aún hay terrenos de cultivo, donde posteriormente depositarán la semilla que más tarde será un alimento material, es anuncio de que habrá un gran acontecimiento. La otra metáfora "nuestra madre" (la Virgen) que da su fruto, Cristo, la Eucaristía, por lo anterior podemos vislumbrar los elementos a como la tierra, el sol, las semillas, el agua, símbolos y elementos de la cosmovisión mesoamericana, que permitieron la supervivencia de cada una de las comunidades que la conforman.

Estos rituales presentan también estructuras similares:

a) El inicio del ritual, la ejecución (clímax), la conclusión y el agradecimiento.

b) Antes de realizarse alguno ellos los mayordomos tienen que rogarse primero, es decir, la solicitud del favor, que se afianza con algunos dones.
c) El papel de los altares familiares donde descasan los *demanditos*.
d) En todos hay una víspera.
e) Comienzan con una misa y se realiza una procesión.
f) Hay súplicas rituales.
g) El territorio simbólico en el que se desarrollan conforma un *quincunce,* es decir, un centro y sus cuatro rumbos, estos en orientación hacia la Malinche.
h) Los símbolos importantes como el *Tonatzi* y el *xochitelpoch* conservan sus nombres en náhuatl.
i) Los santos así como el Santísimo Sacramento se les relaciona con un fenómeno de la naturaleza, aire, tierra, agua, pero sobre sale la cualidad del sol, del "Tonal", como parte íntegra de la fertilidad.
j) La Malinche simbólicamente tiene una presencia fuerte en estos rituales.
k) El compartir el pan y la sal. El orden del servir los alimentos en los convites, de la derecha a la izquierda.
l) El orden de las imágenes en el *altepeílhuitl*, donde cada grupo está encabezado por un santo dedicado a la agricultura.
m) Pero sobre todo el maíz como un elemento vivo y sagrado que ha permitido que la configuración de la cosmovisión.

En suma, mi estudio contribuye a la antropología desde las investigaciones que se sustentan en la escuela mesoamericanística, en sus especificidades de los estudios sobre el ritual agrícola, rituales de carácter propiciatorio, porque como señalé cada comunidad de acuerdo con sus procesos de reelaboración intenta explicarse el mundo, de manera particular y buscar su lugar en medio de él.

Los significados prexistentes sobre la cosmovisión sobre la naturaleza como hecho histórico y dinámico, subyacen en las expresiones rituales anteriores, porque hay relaciones con el agua, el Sol, la lluvia, los aires, la tierra, visto de modo simbólico, los cuales, se van develando poco a poco a los largo del ciclo ritual agrícola comunal.

Los rituales que yo describí y analicé se circunscriben ahora en esta escuela mesoamericanística para enriquecer estos estudios, sin embargo, de los puntos que dejo

pendientes quiero destacar dos, uno, en que puedo realizar un estudio etnohistórico amplio, revisando fuentes coloniales; dos un estudio de los fenómenos actuales del clima para profundizar con los especialistas rituales, los tiemperos, estas son las dos rutas que quiero plantearme.

BIBLIOGRAFÍA

Abrahamans, R. (1987). An American Vocabulary of Celebration. En A. Falassi, *Time Out of Time. Essays on the Festival*, University of the New Mexico: Press, Alburquerque.

Acocal, M, S. (2007). *San Pablo del Monte Cuauhtotoatla.* México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Acocal, M, S. (2009). Espacios sagrados de la Matlalcuéyatl: diosa del agua y la fertilidad. En F. P. Castro, y T. M. Tucker (Coords.), *Matlalcuéyetl: Visiones plurales sobre la cultura, ambiente y desarrollo.* T. II: (pp. 49-72). México: El Colegio de Tlaxcala/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)/ Mesoamerican Research Foundation.

Acocal, M, S. (2014). *Mitos, tratamientos y rituales mortuorios de infantes entre los nahuas de San Pablo del Monte Cuauhtotoatla.* (pp. 23-41). México: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC)/ Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC).

Aguilera, C. y Ríos, A. (Compiladoras) (1997). Tlaxcala, Textos de su Historia. *Los orígenes. Antropología e Historia. Tomo IV*. México: INAH.

Aguirre, B. A. (1995). Etnografía. En A. Aguirre B. (ed.). *Etnografía, Metodología cualitativa en la investigación socio-cultural*. México: Alfaomega/ Marcombo.

Aguirre, B. G. (1967). *Regiones de refugio: El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica*. México: Instituto Indigenista Interamericano (Ediciones especiales).

AHET. Carta General del Estado de Tlaxcala 1969. Dirección del Registro Nacional de Electores. Siglo XX, Gaveta 6. Doc. 270, Caja H, Esp. 7 Fs. 1. Actualizada por la Delegación en el Estado de la Dirección del Registro Nacional de Electores, siendo Gobernador Constitucional el C. Gral. Ignacio Bonilla V.

Albores, Beatriz (1997). "Los quicazcles y el árbol cósmico del Olotepec, Estado de México", en Albores, Z. B., y Broda J. (coords.). *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de México*. (pp. 379-446). México: El Colegio Mexiquense/ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Albores, Z. B. (2001). Ritual agrícola y cosmovisión: las fiestas en cruz del Valle de Toluca, Estado de México. En J. Broda, S. Iwaniszewski y A. Montero. (Coords.). *La montaña en el paisaje ritual*. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)/UNAM/Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Albores Zárate, Beatriz. (2003) "Los quicazcles y el árbol cósmico de Olotepec", en Albores y Broda (Coords.), *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígena en Mesoamérica*. México: El Colegio Mexiquense A. C. / UNAM.

Albores Zárate, Beatriz. (2004) *Las fiestas religiosas mexiquenses: un esquema inicial*, Documento de trabajo, núm. 89, México: El Colegio Mexiquense, A. C., Zinacantepec,

Albores Zárate, Beatriz. (2006). "Los graniceros y el tiempo cósmico en la región que ocupó el Matlatzinco", en *Estudios de Cultura Otopame,* núm. 5. México: UNAM-IIA.

Albores Zárate, Beatriz. (2012). "Paisaje lacustre nevado. Los rituales del tiempo en la región que ocupó el Matlatzinco, Estado de México", en *Antropoformas,* Nueva Época, Año 2, Núm. 1. México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Álvarez, E. L. (coord.). (2011). *Pueblos urbanos: identidad, ciudadanía y territorio en la ciudad de México*. México**:** UNAM / Miguel Ángel Porrúa.

Anaya, M. F. (1963). *La toponimia indígena en la historia y la cultura de Tlaxcala*. México: UNAM.

Anguera, A. Ma. T. (1995). La observación participante. En *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación socio-cultural*. Aguirre, B. A. (ed.). México: Alfaomega/ Marcombo.

Archivo Histórico Eclesiástico de San Pablo del Monte, Tlaxcala: Sección disciplinar, serie padrones-proventos, caja 9, legajo 2, años 1691- 1852 y 1840-1869. *Directorio de fiestas movibles, fijas y domínicas de los pueblos de este curato de San Pablo del Monte de 1770.*

Avendaño, G. Ma. A. (2012). *Etnometeorología de los tornados en México, el caso de la ranchería Xaltitla, Municipio de Altzayanca, Tlaxcala*. Tesis de Maestría en Antropología Social. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas.

Báez- Jorge, F. (1998). *Entre los naguales y los santos.* México: Xalapa, Universidad Veracruzana.

Báez- Jorge, F. (2000). *Los oficios de las diosas.* México: Xalapa, Universidad Veracruzana.

Báez- Jorge, F. (2008). *Entre los naguales y los santos.* México: Universidad Veracruzana.

Barabas, A. M. (2003a). La Ética del Don en Oaxaca. Los sistemas indígenas de reciprocidad. En S. Millán y J. Valle (Coords.) *La Comunidad sin Límites vol. I. Serie Ensayos.* México: Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México /CONACULTA/INAH.

Barabas, A. M. (2003b). Introducción: Una mirada etnográfica sobre los territorios simbólicos indígenas. En A. Barabas (ed.). *Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México* (pp. 15- 36), vol. 1. México: INAH/ Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México.

Barabas, A. M. (2003c). Etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca. En A. Barabas (ed.), *Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México* (pp. 37- 124), vol. 1. México: INAH/ Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México.

Barabas, A. M. (2006). *Dones, dueños y santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Editorial Porrúa.

Barabas, A. M. (2015). Cosmovisiones, mitologías y rituales de los pueblos indígenas de Oaxaca. En Gámez, E. A. López, A. A. (Coords.). *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. México: El Colegio de México/ Fondo de Cultura Económica (FCE)/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Barnard, Alan y Spencer, Jonathan (eds.) (1996). Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Londres: Routledge.

Bartolomé, M. (1997). *Gente de costumbre y gente de razón, las identidades étnicas en México.* México: Siglo XXI-Instituto Nacional Indigenista (INI).

Bartolomé, M. (2005). *Elogio del politeísmo. Las cosmovisiones indígenas de Oaxaca*. México: Cuadernos de Etnología, *3,* 3-56.

Bartolomé, M. (2006) *Procesos Interculturales: antropología política del pluralismo cultural en América Latina*. México: Siglo XXI.

Beriain, R. J. (1988). *Representaciones colectivas y estructura simbólica de la sociedad*. [Artículo de revista] Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, no 51 (1988), págs. 23-48. Pamplona: Gobierno de Navarra. Institución Príncipe de Viana.

Bernal, H. (2005). Contradicciones del desarrollo en el cuarta zona metropolitana de Puebla ¿una región ganadora? En G. Pérez y Ávila (Coords.). *Lo urbano desde lo rural. El caso de la zona conurbada de la ciudad de Puebla (1980-2004)*. México: BUAP.

Bonfil Batalla, Guillermo. (1968). "Los que trabajan con el tiempo. Notas etnográficas sobre los graniceros de la Sierra Nevada, México", en *Anales de Antropología.* (99-128) vol. V. México: UNAM: IIA.

Bonfil, Batalla. Guillermo. (1970). *Modernización y Tradicionalismo: Dialéctica del Desarrollo en Cholula de Rivadavia, Puebla.* Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias antropológicas. UNAM.

Bonfil, Batalla. Guillermo. (1988). *Cholula. La ciudad sagrada en la era industrial.* Puebla: BUAP.

Bonilla – Castro, E. Rodríguez, S. P. (1997). *Más allá de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. Colombia: Editorial Norma.

Bloch. M. (1965). *Introducción a la historia.* México: FCE.

Broda. J. (1971). Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia. *Revista Española de Antropología Americana*, *6*, 245-327.

Broda. J. (1983). Ciclos agrícolas en el culto: un problema de la correlación del calendario mexica. En Aveni y Brotherston (eds.). *Calendars in Mesoamerica and Peru. Native American cumputations of time.* Manchester: BAR, International Series 174.

Broda. J. (1991). Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto de los cerros. En J. Broda. S. Iwaniszewski y L. Maupomé. (eds.). *Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica* (pp. 461-500). México: UNAM- Instituto de Investigaciones Históricas (IIH).

Broda. J. (1995). La historia y la etnografía. En *Reflexiones sobre el oficio del historiador.* México: UNAM-IIH.

Broda. J. (1996). Calendarios, cosmovisión y observación de la naturaleza. En S. Lombardo, y E. Nalda (eds.), *Temas mesoamericanos.* (pp. 427-469). México: INAH / CONACULTA.

Broda. J. (1997). Lenguaje visual del paisaje ritual de la cuenca de México. En S. Rueda, C. Vega y R. Martínez (eds.) *Códices y documentos sobre México: 2° Simposio* (v.II pp.129-162). México: INAH.

Broda, J., y Báez-Jorge, F. (Coords.) (2001a). *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México.* México: CONACULTA/ FCE.

Broda, J. (2001a). Introducción. En J. Broda y F. Báez-Jorge (coords.) *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México* (pp. 15-45). México: CONACULTA/ FCE.

Broda, J. (2001a). La etnografía de la fiesta de la Santa Cruz: una perspectiva histórica. En J. Broda y F. Báez-Jorge (Coords.). *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México* (165-238). México: CONACULTA/ FCE.

Broda, Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (Coords.) (2001b) *La Montaña en el paisaje ritual*. México: CONACULTA /INAH /UP /UNAM-IIH/ BUAP.

Broda, Johanna (2003a). "La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboración simbólica después de la conquista", en *Graffylia Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, Año I, num. 2, BUAP-FFyL, pp.16-30.

_____. (2003b) "El culto mexica de los cerros de la Cuenca de México. Apuntes para la discusión sobre graniceros", en Albores, Beatriz y Johanna Broda (coords.), *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de México*, El Colegio Mexiquense/UNAM, México.

_____ (2004a). Ciclos agrícolas en la cosmovisión prehispánica: el ritual mexica. En J. Broda y C. Good Eshelman (coords.), *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas* (pp. 35-60). *México:* UNAM-IIH/ INAH.

_____ (2004b). ¿Culto al maíz o a los santos? La ritualidad agrícola mesoamericana en una perspectiva histórica. En J. Broda y C. Good Eshelman (coords.), *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas* (pp. 35-60). *México:* UNAM-IIH/ INAH.

_____y Catharine Good (eds.). (2004c). *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas*. México: Colección Etnográfica de los Pueblos Indígenas. Serie Estudios Monográficos. INAH/UNAM.

Broda, Johanna (coord.). (2013). *Convocar a los dioses: ofrendas mesoamericanas: estudios antropológicos, históricos y comparativos.* México: Instituto Veracruzano de la Cultura.

Braudel, Fernad. (1974). *La historia y las Ciencias Sociales.*Madrid: Alianza.

Brockhaus, F. A. (1984). Grosses Universallexikon in zehn Bänden. Lizenzausgabe Fackelverlag, Stuttgart, Vol. 10.

Caniuqueo Huircapan, Sergio. (2011) "Reflexiones sobre el uso de la cultura como matriz cultural en el caso Mapuche. Algunas notas introductorias de principios del siglo XX" en Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97

Caniuqueo, Sergio (2011) *Kume ke zungu ka inarumen melefui kuifi, una reflexión acerca de la construcción del pasado en una comunidad*. Manuscrito.

Cantón Delgado, Manuela. (2001). *La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión.* España: Editorial Ariel.

Camacho Díaz, Gonzalo. (2013). "Canarios, sones del maíz", en *La Huaxteca. Concierto de saberes, en homenaje a Lorenzo Ochoa*. Pérez Castro, Ana Bella (Editora). México: UNAM: Instituto de Investigaciones Antropológicas; El Colegio de San Luis.

Carrasco, Pedro. (1979). "Las fiestas de los meses mexicanos", en *Mesoamérica: Homenaje al doctor Paul Kirchhoff.* Dahlgren, Barbro (coord.). México: INAH.

Carrillo Muñoz, Jomás Siddharta. (2015) Tiempo y muerte en Mesoamérica y los Andes. Estudio comparativo de dos casos amerindios. (Tesis de doctorado en historia y antropología). España: Granada, Universidad de Granada. Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Carrillo, Tieco, Fabiola. (2012). *San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl*. México: Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Castaingts Teillery, Juan (--) *El dilema del prisionero como solución del enigma del don.* México: UAM Iztapalapa.

Castro Guevara, Carlo Antonio. (2000). *Recuerdo de Calixta Guiteras Holmes (1905-1988)*. México: Ediciones Cultura Veracruzana, 1ª Edición.

Ceriani Cernadas, César y Wright Pablo. (2007). "Antropología simbólica: pasado y presente" en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII, 2007. Buenos Aires.

Collier Jr., John. (1995). *Photography and visual anthropology*, en Hockings.

Collin, Laura. (1994). *Ritual y conflicto. Estudios de caso en el centro de México. Fiestas de los pueblos indígenas.* México: Instituto Nacional Indigenista/Secretaría de Desarrollo Social.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. (2016). Decreto 284. México: Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 19 del 2016.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. (1995). Decreto núm. 197 mediante el cual se reforman los contenidos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que el 4 de agosto de 1995 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Igualmente el Poder Legislativo reforma los artículos 41 y 42 de esa Ley, mediante el Decreto 142 publicado el 7 de febrero de 1998.

Corona Núñez, José. (1964). V. en Códice Ríos (Vaticano A 3738).

Correa de la Garza A. (2014) *"El maíz es nuestra carne": El maíz en la cosmovisión sobre el cuerpo humano en San Marcos Tlacoyalco, Puebla* (Tesis de Maestría en Antropología Social). Puebla, México: BUAP-FFyL, Colegio de Antropología Social.

Correa de la Garza A. (2017d). El maíz y el cuerpo humano en la cosmovisión ngiwá en San Marcos Tlacoyalco, Puebla. En A. Gámez Espinosa y R. Ramírez Rodríguez (coordinadoras). *EL MAÍZ, LA TIERRA Y EL AGUA EN LA COSMOVISIÓN POPOLOCA. Etnografía, reflexiones y propuestas teórico metodológicas* (pp. 283-308). México: BUAP.

Cuéllar Abaroa, Crisanto. (1975). *La Revolución en el Estado de Tlaxcala. Tomo I.* México: Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

Cruces Villalobos, Francisco. (1999). "Notas sobre la problemática del concepto de ritual en el estudio de las sociedades contemporáneas". En II Congreso de Religiosidad Popular. Sevilla, España: Rodríguez Bárcena (ed.).

Chapa, Matilde. (1987). "Análisis histórico-sociológico de los topónimos en los padrones de Tlaxcala del siglo XVI", en Teresa Rojas (coord.). *Padrones de Tlaxcala del siglo XVI y*

Padron de nobles de Ocotelolco. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pp. 19-23.

Decreto No 284. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. No. Extraordinario, 19 de diciembre del 2016.

Dehouve, Danièle. (2007a). *Offrandes et sacrifice en Mésoamérique*. Paris: Riveneuve éditions,

_____. (2007b). *La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero*. México: Universidad Autónoma de Guerrero/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Centro de Estudios Mexicanos y Centro-Americanos, México/Plaza/Valdés.

_____. (2009). "El lenguaje ritual de los mexicas: hacia un método de análisis", *in* Sylvie Peperstraete (ed.), *Image and Ritual in the Aztec World*, Archaeopress (BAR International Series 1896), Oxford, 19-33.

_____. (2011) "Analogía y contigüidad en la plegaria indígena mesoamericana", *Itinerarios*, 14: 153-184.

Dehouve, Danièle. (2013). "El depósito ritual: un ritual figurativo". En Convocar a los *dioses: ofrendas mesoamericanas. Estudios antropológicos, históricos y comparativos* (2013) Johanna Broda (edit.). México: Instituto Veracruzano de la Cultura.

Dehouve, Danièle. (2016). *Altepetl: el lugar del poder.* Americae European Journal of Americanist Archaeology. Pp. 59-70.

De la Peña, Guillermo (2008) *La antropología social y cultural en México.* Madrid. Preparado para el seminario "Anthropology in Europe". Septiembre de 2008.

Díaz Cruz, Rodrigo. (1995). "Horizontes rituales", en *Religión: el impacto social de la transformación de creencias y prácticas. Revista Iztapalapa,* núm. 39, año 16, enero- junio. México: UAM. Pp. 15-24.

_____. (1998). *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual.* México: UAM-Iztapalapa/ Editorial Anthropos, núm 33.

Díaz, José Luis. (2008). *La conciencia viviente.* México: FCE.

Diccionario de la Real Academia de la lengua española. Disponible en: http://www.rae.es/ rae.html.

Dilthey Wilhelm. (1974). *Teoría de las concepciones del mundo (traducido del alemán y comentarios de Julián Marías)* Madrid: FRAMASA.

Dilthey, W. (1883). *Introducción a las ciencias del espíritu*, Trad. E. Imaz, México, FCE, México, 1949.

Durkheim, Emile. (1968). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Buenos Aires: Schapire.

Durkheim. E. (1982 a). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid.

Durkheim. E. (1982 b). *La división del trabajo social*. Madrid.

Durkheim, E. (1993). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza Editorial.

Durkheim, Émile. (2007). *Las formas elementales de la vida religiosa,* Akal, Madrid.

Durkheim, Émile y Marcel Mauss (1971) "De ciertas formas primitivas de clasificación. Contribución al estudio de las representaciones colectivas", en Marcel Mauss, Obras II. Barcelona: Institución y culto, Barral.

Duverger, C. (1996). *La conversión de los indios de la Nueva España*. México: Fondo de Cultura Económica.

Eisenblaetter, V. (1978). La ciudad de Puebla y el desarrollo industrial de los estados Puebla y Tlaxcala. En *Comunicaciones: Proyecto Puebla-Tlaxcala,* vol. 15. Puebla: Fundación Alemana para la Investigación Científica.

Esquivel, M. (2006). *Habitar en conjuntos y unidades habitacionales*. México: Gobierno del D.F. ENTRELAZÁNDONOS.

Esteva Gustavo, Catherine Marielle coordinadores. (2003) *Sin maíz no hay país*. México: Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, Museo Nacional de Culturas Populares.

Fernández Acosta, Nefi. (1982). "El D'ipak. El cultivo del maíz en la Huasteca potosina. Tampaxal, Aquismón, San Luis Potosí". En María Elena Hope y Luz Pereyra (Coords.). *Nuestro Maíz. Treinta monografías populares* vol. 2. México: Secretaría de Educación Pública/ Museo Nacional de Culturas Populares.

Feuchtwang, Stephan. (1977). "La investigación de la religión" en: Bloch, Maurice: *Análisis marxistas en Antropología*. Barcelona: Anagrama, 79 – 102.

Gadamer, H-G. (1999). *Verdad y método I*. Salamanca: Sígueme.

Galindo, L. (1998). Configuración y cultura en el México urbano contemporáneo. En V. Muro (coord.), *Ciudades provincianas de México. Historia, modernización y cambio cultural* (pp. 34-50). México: El Colegio de Michoacán.

Gámez Espinosa, Alejandra. (2012)**.** *Cosmovisión y ritualidad agrícola en una comunidad ngiwa (popoloca).* México: BUAP. UNAM.

Gámez Espinosa, Alejandra y Correa de la Garza, Mayra Angélica (2013). "Etnoterritorialidad y Cosmovisión". En Licona Valencia, Ernesto, Gámez Espinosa, Alejandra y Ramírez Rodríguez, Rosalba (Coords.). *San Miguel Canoa Pueblo Urbano.* México: Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.

_____. López Austin (Coord.). (2015). Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías. México: El Colegio de México, FCE. BUAP.

_____. (2015). El maíz en la cosmovisión de los popolocas. LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DE UNA TRADICIÓN CULTURAL. En Gámez Espinosa, Alejandra. López Austin (Coods.). *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías* (pp.273-303). México: El Colegio de México/FCE/BUAP.

Gámez Espinosa, Alejandra y Ramírez Rodríguez, Rosalba. (2017b). "El maíz está vivo". Cosmovisión y ritualidad indígena en el sureste de Puebla. En Gámez Espinosa, Alejandra y Ramírez Rodríguez, Rosalba. (Coordinadoras) *EL MAÍZ, LA TIERRA Y EL AGUA EN LA COSMOVISIÓN POPOLOCA. Etnografía, reflexiones y propuestas teórico metodológicas* (pp. 117-176). México: BUAP.

Gámez Espinosa, Alejandra, Correa de la Garza, Mayra Angélica y Rodríguez López, Guadalupe. (2017c). La tierra en la cosmovisión y la ritualidad de los ngiguas de Puebla. En Gámez Espinosa, Alejandra y Ramírez Rodríguez, Rosalba. (Coordinadoras) *EL MAÍZ, LA TIERRA Y EL AGUA EN LA COSMOVISIÓN POPOLOCA. Etnografía, reflexiones y propuestas teórico metodológicas* (pp. 235-281). México: BUAP.

Gámez Espinosa, Alejandra. (2018). La serpiente de agua en la cosmovisión y ritualidad de los *ngiguas* de San Marcos Tlacoyalco, Puebla, México. *Antropología Experimental. Universidad de Jaén (España).* nº *18* (8), 121-134.

García-Bárcena, J., s.f. (1993). "Prehistoria sedentarización y las primeras civilizaciones de Mesoamérica". En Arizpe, L. (coord.), 1993. *Antropología Breve de México.* México: Academia de Investigación Científica-UNAM.

García Cook. Ángel. (1974). "Una secuencia cultural para Tlaxcala", en *Comunicaciones. Proyecto Puebla Tlaxcala,* número 10. México: Fundación Alemana para la Investigación Científica.

García Cook. Ángel. (1975). Arqueología de la región Puebla-Tlaxcala. En *Arqueología I.* México: Sociedad Mexicana de Antropología.

García Cook, Ángel y Merino Carrión, B. L. (comp.) (1991). Tlaxcala: textos de su historia. Los orígenes. En *Arqueología,* vols. 1, 12,13. México: Gobierno del Estado de Tlaxcala. Conaculta.

García Cook. Ángel. (1995). Cruce de caminos. Desarrollo de la región poblano-tlaxcalteca. En *Arqueología Mexicana,* 111 (13), mayo-junio, pp. 12-14.

García, José Luis, Honorio Velasco, Miguel López, *et al*. (1991). *Rituales y proceso social. Estudio comparativo en cinco zonas españolas.* Madrid, España: Ministerio de Cultura.

García Moreno, Ambrosio, M.J. (1993). "La devoción popular a san José en México, siglo XIX" en *San José en el siglo XIX*. (Actas del sexto simposio internacional, Roma 12-19 de septiembre de 1993). Valladolid, España: Centro Español de Investigaciones Josefinas enero- diciembre de 1995.

García Verástegui, Lía y Pérez Salas, María Esther (compiladoras). (1991). *Tlaxcala, textos de su Historia. Siglo XIX-XX. Tomo XI.* México: Gobierno del Estado de Tlaxcala-CONACULTA.

Geertz Cliford. (1973). *La interpretación de las culturas.* Barcelona: Editorial Gedisa.

Geertz, Clifford. (1992). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.

Geertz Cliford. (2003). *La interpretación de las culturas.* Barcelona: Editorial Gedisa.

Giddens, A. (1987). *Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica de las sociologías interpretativas*. Argentina, Buenos Aires: Amorrortu.

Giménez Gilberto. (1978). *Cultura Popular y religión en el Anáhuac.* México: Centro de Estudios Ecuménicos.

Giménez Gilberto. (2000). "Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural", en *Cultura y región*, Jesús Martín Barbero, Fabio López de la Roche y Ángela robledo (eds.). Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Centro de Estudios Sociales.

_____. (2004). *Territorio, paisaje y apego socio-cultural*, en VVAA *Primer Foro Regiones culturales Culturas-regionales.* México: Dirección de Vinculación Regional.

_____. (2007). *Estudio sobre la cultura y las identidades sociales.* México: Conaculta/ Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente (Colección Intersecciones).

Good Eshelman, Catharine. (2001a). El ritual y reproducción de la cultura: ceremonias agrícolas, los muertos y la expresión estética entre los nahuas de Guerrero. En J. Broda y F. Báez-Jorge (eds.), *Cosmovisión ritual e identidad de los pueblos indígenas de México* (pp. 239-294). México: CONACULTA / FCE.

_____. (2001b). "Ostotempan, ombligo del mundo", en Broda, Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.) (2001) *La Montaña en el paisaje ritual*. México: CONACULTA /INAH /UP /UNAM-IIH/ BUAP. Pp. 375-393.

_____. (2003) "Vida ritual y tradición cultural entre los nahuas de Guerrero", en *Graffylia*, Revista de Facultad de Filosofía y Letras, año I, núm. 2, BUAP, FFyL, verano 2003, pp. 31-39.

_____. (2004a). “Reflexiones finales”, en Johanna Broda y Catharine Good Eshelman (coords.), *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: Los ritos agrícolas.* México: CONACULTA/INAH/ UNAM-IIH. PP. 439-454.

_____. (2004b). “Trabajando juntos: los vivos, los muertos, la tierra y el maíz”, en Johanna Broda y Catharine Good Eshelman (coords.), *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: Los ritos agrícolas.* México: CONACULTA/INAH/ UNAM-IIH. Pp. 153-176.

__ _____. (2005). “Ejes conceptuales entre los nahuas de Guerrero: expresión de un modelo fenomenológico mesoamericano”. México: *Estudios de Cultura Náhuatl,* vol. XXXVI, 2005, pp. 87-113.

_____. (2013a). La circulación de la fuerza en el ritual: las ofrendas nahuas y sus implicaciones para analizar las prácticas religiosas mesoamericanas. En J. Broda (coord.), *“Convocar a los dioses”: Ofrendas mesoamericanas. Estudios antropológicos, históricos y comparativos* (pp. 45-81). Veracruz, México: Instituto Veracruzano de la Cultura /Conaculta, Colección Voces de la Tierra.

_____. (2013b). Las muchachas del maíz y el origen de las ofrendas. En J. Broda (coord.), *Convocar a los dioses: ofrendas mesoamericanas. Estudios antropológicos históricos y comparativos* (pp. 83-126). Veracruz, México: Instituto Veracruzano de la Cultura / Conaculta, Colección Voces de la Tierra.

_____. (2013c). “Los cerros, la tierra, los ancestros y el maíz. Etnografía del ritual entre los nahuas de Guerrero”. En Margarita Loera Chávez y Peniche (coord.), *Las voces del campo*. Escuela Nacional de Antropología e Historia/ Instituto Nacional de Antropología e Historia/Conaculta/ Conacyt. México, 2013 (Serie América: Tierra de Montañas y Volcanes, vol. II).

_____. (2015). “Las cosmovisiones, la historia y la tradición intelectual en Mesoamérica”, en Gámez Espinosa, Alejandra. López Austin (Coods.). (2015). *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. México: El Colegio de México, FCE. BUAP.

Godelier, Maurice. (1989). *Lo ideal y lo material*. Madrid:Taurus.

Godelier Maurice. (1998). *El enigma del don*. Barcelona: Ediciones Paidós básica.

González Carré, Enrique. (2006). “Patrimonio Cultural Andino”. BIRA 33 (Lima): 271-280.

González Hermosillo, F. y Reyes García, Luis. (2002). *El códice de Cholula. La exaltación testimonial de un linaje indio.* México: CIESAS, CONACULTA, INAH. Gobierno del Estado de Puebla.

González Jácome, Alba. (1997). "Agricultura y especilistas en ideología agrícola: Tlaxcala, Méico", en Albores Zárate, Beatriz y Johanna Broda (coords.). *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de México*, (467-501). México: El Colegio Mexiquense/UNAM.

González Montes, Soledad. (1997). "Pensamiento y ritual de los ahuizotes de Xalatlaco, en el valle de Toluca". En Albores Zárate, Beatriz y Johanna Broda (coords.) (1997). *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de México,* (313-358) México: El Colegio Mexiquense/UNAM.

Gramsci, Antonio. (1975). *El materialismo histórico y la filosofía de B. Croce.* México: Juan Paidós Editor.

Griaule, Marcel. (1987). *Dios de Agua*. Barcelona: Editorial Alta Fulla, Colección Altair.

Grillo, Eduardo y Rengifo Grimaldo. (1989). En "Agricultura y cultura en los Andes" se ha incluido un texto de con el mismo título. HISBOL. La Paz, 1989. p. 145.

Guber Rosana. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.

_____. (2004). *El salvaje metropolitano*. Bogotá: Paidós.

Guiteras Holmes, Calixta. (1965). *Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil*. México: Fondo de Cultura Económica.

Glockner, Julio. (1996). *Los volcanes sagrados, mitos y rituales en Popocatépetl y la Iztaccíhuatl.* México: Grijalbo.

Glockner, Julio. (1997). "Los sueños del tiempero". En Albores Zárate, Beatriz y Johanna Broda (coords.) (1997). *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de México*, (503-521) México: El Colegio Mexiquense/UNAM.

Gluckman, Max. (1963). *Order and Rebellion in Tribal Africa.* Londres: Cohen & West.

Haller, Dieter (2005). Dtv-Atlas Ethnologie. Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

Halliday, Michael. (1982) *El lenguaje como semiótica social*. México: Fondo de Cultura Económica.

Hernández Rojas, Cornelio. (2014). *La tierra del maíz".* México: Conaculta.

Hernández Xochitiotzin, Desiderio, (2009). Día de muertos en Tlaxcala. México: Editorial Cuarto Creciente.

Hocart, Arthur M. (1935). *Les progres de I`homme.* París: Payot.

_____. (1936). *Kings and councellors.* Le Caire: Printing Office Paul Babey.

Jiménez Moreno, W. (1942). Relación entre los olmecas, los toltecas y los mayas, según tradiciones. En *Mayas y olmecas, Segunda Mesa Redonda.* Chiapas, México: INAH.

Instituto Nacional de Estadística, geografía e Informática. *Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. San Pablo del Monte, Tlaxcala Clave geoestadística 29025*. Edición 2009.

Instituto Nacional de Estadística, geografía e Informática, Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, edición 2010.

Instituto Nacional de Estadística, geografía e Informática, Marco Geoestadístisco Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, edición 2010.

Jodelet, D. (2000) Presentación. Representaciones sociales: contribución a un saber sociocultural sin fronteras. En D. Jodelet, y A. Guerrero Tapia, *Develando la cultura. Estudios en representaciones sociales.* México: UNAM-Facultad de Psicología.

Juárez Becerril, Alicia María. (2015) *Observar, pronosticar y controlar el tiempo. Apuntes sobre especialistas meteorológicos en el altiplano central.* México: UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas.

Karol Kocyba Henrik. (2001), "Consideraciones críticas en torno al significado religioso de la ceiba entre los mayas". En González Torres, Yolotl (coord.).(2001). *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana.* México: Conaculta-Instituto Nacional de Antropología e Historia, Plaza y Valdés Editores/Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones.

Klauss, Dieter & Wilheim Laver. (1977). "Características de la temperatura en una altiplanicie tropical. El valle de Puebla-Tlaxcala". *Comunicaciones. Proyecto Puebla-Tlaxcala,* Vol. 14. México: Fundación Alemana para la Investigación Científica.

Leach, E. (1987). "Dos ensayos sobre la representación simbólica del tiempo"., en *Replanteamiento de la antropología.* Barcelona, España: Seix Barral.

León- Portilla, M. (1988) "El maíz: nuestro sustento, su realidad divina y humana en Mesoamérica". *América Indígena.* 48, 3.

León, Portilla, Miguel. (2017). *La filosofía náhuatl.* Estudiada en sus fuentes. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala No. 146. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 12 de diciembre de 2011.

Licona Valencia, Ernesto, Gámez Espinosa, Alejandra y Villalobos Sampayo, Leticia. (2016). *Hacia una definición sociocultural territorial del Valle Puebla-Tlaxcala.* México: BUAP.

Licona Valencia, Ernesto. (2017). “Cholula: territorio socioculturalmente diverso (a manera de introducción)”. En Gámez Espinosa Alejandra y Ramírez Rodríguez Rosalba. (2017). *Cholula. Ciudad dual, sagrada y cosmopolita*. México: BUAP.

Lockhart, J. (1999). *Los nahuas después de la Conquista*. México: Fondo de Cultura Económica.

López Austin, Alfredo. (1980) *Cuerpo humano e ideología.* Tomo 2, México: UNAM.
_____. (1990) *Los mitos del tlacuache.* México: Alianza Editorial Mexicana.
_____. (1994) *Tamoancha y Tlalocan.* México: Fondo de Cultura Económica.
_____. (1995) “Tras un método de estudio comparativo entre las cosmovisiones mesoamericana y andina a partir de sus mitologías”, en *An. Antrop.*, 32 (1995), 209-240.

_____. (2001) “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (coods.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, México: CONACULTA/ FCE.

López Austin, Alfredo. (2004) *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas.* México: UNAM-IIA.

López Austin, A. (2008) Las razones del mito. La cosmovisión mesoamericana. En A. López Austin y L. Millones. *Dioses del norte, dioses del sur. Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes.* Perú: Instituto de Estudios Peruanos.

_____. (2015). *“*Sobre el concepto de cosmovisión*”,* en Gámez Espinosa, Alejandra. López Austin (coods.). (2015) *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. México: El Colegio de México, FCE. BUAP.

_____. (2016) “La cosmovisión de la tradición mesoamericana (primera parte)” en *Arqueología Mexicana* Edición especial 68.

López Austin, Alfredo, López Luján, Leonardo. (1996). *El pasado indígena*, México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica.

López Austin, Alfredo, López Luján, Leonardo. (2009). *Monte Sagrado, Templo Mayor*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma de México.

_____. (2003a). “La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboración simbólica después de la conquista”, en *Graffylia: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, núm. 2, UNAM, México.

_____. (1998). *Los municipios de Tlaxcala. Monografías*, San Pablo del Monte Tlaxcala. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. México: Secretaría del Estado de Tlaxcala.

Lorente Fernández, David. (2008). “Una discusión sobre el estudio del ritual como "espejo" privilegiado de la cultura”., en *Iberóforum*: *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, vol. III, núm. 6, julio-diciembre, 2008, pp. 1-14 Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México.

Lozada Pereira, Blithz. (2002). “Ritos andinos y concepción del mundo”. Estudios Bolivianos: De historia y literatura. [La Paz] Imprenta del Instituto de Estudios Bolivianos. 11:7-27.

Lumbreras, Luis Guillermo. (1981). *Arqueología de la América Andina*. Lima, Ediciones Milla Batres.

Lupo, Alessandro. (1995a) La tierra nos escucha. La cosmología de los nahuas a través de las súplicas rituales, México: CONACULTA e INI.

_____. (1995b). “El maíz es más vivo que nosotros”. Ideología y alimentación en la Sierra de Puebla. *Scripta Ethnológica, 17,* 73-85.

_____. (2013). *El maíz en la cruz: Prácticas y dinámicas religiosas en el México indígena. México:* Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Macera, Pablo. (2000). "Patrimonio Cultural: Historia del debate". Lima. En: *Patrimonio Cultural del Perú* tomo I. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú.

Macías Gamboa, Saúl y Herrera Lima (eds.) (1997). *Migración laboral internacional.* México: BUAP.

Madrazo Miranda, María. (2005). *Algunas consideraciones en torno al significado de la tradición*. Contribuciones desde Coatepec. Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México. núm. 9, julio-diciembre, 2005, pp. 115-132.

Malinowski, Bronislaw. (1973). *Los Argonautas del pacífico occidental*. Barcelona: Península.

Malinowski, Bronislaw (1977). *El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas Trobriand*. Editorial Labor.

Malinowski, Bronislaw. (1985). *Una teoría Científica de la Cultura*. Madrid: Ed. Sarpe.

Malinowski, Bronislaw. (1994). “El mito en la psicología primitiva”, en *Magia, ciencia, religión*. Barcelona Ed. Ariel.

Marías, Julián. (1990). “Introducción a la filosofía de la vida”, en Wilhelm Dilthey, Teoría de las concepciones del mundo, México: Alianza Editorial Mexicana y CONACULTA, Colección Los Noventa, no. 38.

Maldonado Jiménez, Druzo. (2001), Cerros y volcanes que se invocan en el culto a los “aires” en Coatetelco, Morelos. En Broda, Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (eds.). *La montaña en el paisaje ritual.* (pp. 395-418). México: Conaculta/INAH/UNAM/UAP.

Mauss, M. (1971). *Sociología y Antropología*. Madrid: Tecnos.

Matos, E. (2008). Prólogo. En F. Báez-Jorge, *El lugar de la captura (simbolismo de la vagina telúrica en la cosmovisión mesoamericana)* (pp. 7-17). Xalapa, México: Gobierno del Estado de Veracruz.

Maya, Paulo Alfredo. (1997) “Claclasquis o aguadores de la región del volcán de Morelos”. En Albores Zárate, Beatriz y Johanna Broda (coords.). *Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de México*. (255-288) México: El Colegio Mexiquense/UNAM.

Mazaga, César. (1981). *Los ritos de fertilidad*. México: Colección religión del México antiguo.

Medina, Andrés. (1990) “La etnografía de México, un cambiante y milenario mosaico de lenguas y culturas”, Universidad de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, v. xlv, n. 477, 1990, p. 183-223.

_____. (1995) “Los sistemas de cargos en la Cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico”, en *Alteridades. Cosmovisión, sistema de cargos y prácticas religiosas*, núm. 9, año 5, división de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa, México, pp. 7-23.

_____. (1996). *Recuentos y Configuraciones. Ensayos de Antropología Mexicana*. México: IIA/UNAM.

_____. (2000). *En las cuatro esquinas, en el centro. Etnografía de la cosmovisión mesoamericana*. México: UNAM.

_____. (2015). *“*La cosmovisión mesoamericana. La configuración de un paradigma*”,* en Gámez Espinosa, Alejandra. López Austin (coods.). (2015) *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. México: El Colegio de México, FCE. BUAP.

Méndez Sáinz, E. (1988). *Urbanismo y morfología de las ciudades novohispanas: el diseño de Puebla.* México: BUAP.

Melé, P. (1994). *Puebla: urbanización y políticas urbanas.* México: UAP-UAM.

Merino Carrión, B. y García Cook, Ángel. (1998). "Los señoríos prehispánicos de la provincia de Tlaxcala según la Arqueología", en *Coloquio sobre la historia de Tlaxcala.* México: Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Millones, Luis. (1997). *El rostro de la fe. Doce ensayos sobre religiosidad andina*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide/Fundación El Monte.

Millones, Luis. (2005) "Los sueños y milagros de san Sebastián". En Antonio Garrido (coord.). *El mundo festivo en España y América*. Córdoba, España: Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones.

Montero García, Ismael Arturo. (2012). *Matlalcueye. El volcán del alma tlaxcalteca.* México: Porrúa Print.

Montiel Torres, Oscar. (2009). *Trata de personas: padrotes, iniciación y modus operandi.* México: Instituto Nacional de las Mujeres.

Muir Edward. (2001). *Fiesta y rito en la Europa moderna.* España: Editorial complutense.

Mulhare de la Torre, E. Y García Martínes, H. (1995). *Totimehuacán, su historia y vida actual*. México: Gobierno del Estado de Puebla-Secretaría de Cultura.

Nolasco, Margarita. (1973). Cholula en el siglo XVI. En *Comunicaciones: Proyecto Puebla-Tlaxcala,* vol. 8. México: Fundación Alemana para la Investigación Científica.

_____. (1979). Puebla: una metrópoli regional. En *Comunicaciones: Proyecto Puebla-Tlaxcala,* vol. 16. México: Fundación Alemana para la Investigación Científica.

Nutini G. Hugo y Forbes de Nutini Jean. (1987). Nahualismo, control de los elementos y hechicería en Tlaxcala rural, en S. Glantz. *La Heterodoxia recuperada en torno a Ángel Palerm*, (pp. 321-346). México: Fondo de Cultura Económica.

Nutini, H. C. e Issac, B. (1989). *Los pueblos de habla náhuatl de la región Tlaxcala y Puebla*. México: INI/ CONACULTA.

Olivera, Mercedes. (1978). *Pillis y Macehuales, las transfomaciones sociales y los modos de producción de Tecali del siglo XII al XVI.* México: Casa Chata.

Oseguera, Andrés. (2008). De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México. En Cuiuico. Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, México. Vol. 15, núm. 42, enero-abril, 2008, pp. 97-118.

Pacho G. J, (2003). "La imagen del mundo y el final de la filosofía según Heidegger" en Galzacorta I. & Pacho J., *Filosofía e imagen del mundo*, San Sebastián.

Paddock, J. (1987). Cholula en Mesoamérica. En *Notas Mesoamericanas*, 10, pp. 21-70.
_____. (2012). *Plan Municipal de Desarrollo de San Pablo del Monte 2011-2013*.

Peña, Guillermo de la. (1991). "Los estudios regionales y la antropología social en México", en *Región e historia en México (1700-1850).* México: Instituto Mora/ UAM-Antologías Universitarias.

Peñafiel, Antonio. (1978). *La ciudad virreinal de Tlaxcala.* México: Cosmos.

Pérez Reyes, Kathia Liliana. (2006). *Cargos religiosos y fiesta patronal en San Miguel Tlaixpan.* Tesis para licenciatura en Etnohistoria. México: ENAH.

Ponce Cano, E. Vicente. (2005). *El Proceso de urbanización en San Pablo del Monte, Tlaxcala,* México, Tesis para obtener el grado de maestro en Análisis Regional. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Portal, María Ana. (1996) "El concepto de cosmovisión desde la antropología mexicana contemporánea", en *Invetario Antropológico, Anuario de la Revista Alteridades*, vol. 2, UAM-Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología, México. Pp. 59-84.

_____. (1997). *Ciudadanos desde el pueblo: identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, México, D.F.* México: Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, Dirección General de Culturas Populares: Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

_____. (2013). *El desarrollo urbano y su impacto en los pueblos originarios en la Ciudad de México*. México: UAM-Iztapalapa/ Alteridades, vol. 23, núm. 46, julio-diciembre.

Portal Ariosa, María Ana y Álvarez Enríquez, Lucía. (2011). Pueblos Urbanos: entorno conceptual y ruta metodológica. En Álvarez Enríquez, Lucía (coordinadora). *Pueblos urbanos: identidad, ciudadanía* y territorio en la ciudad de México. (pp. 1-25). México: UNAM-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/ Miguel Ángel Porrúa.

Prisco Hernández, Geovani. (2014). *Léxico de la religiosidad popular de San Pablo del Monte, Tlaxcala.* Tesis para obtener el grado de Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica: México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Prisco Hernández, Geovani. (2016). *Raíces de la Religiosidad Popular***.** México: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.

Radcliffe-Brown, A.R. (1972). *Estructura y función en la sociedad primitiva*. Barcelona: Editorial Península.

Ramírez Rodríguez, Rosalba y Gámez Espinosa, Alejandra. (2017a). El maíz e la cosmovisión indígena del sur de Puebla. Reflexiones teórico-metodológicas y etnografía. En Gámez Espinosa, Alejandra y Ramírez Rodríguez, Rosalba. (Coordinadoras) *EL MAÍZ, LA TIERRA Y EL AGUA EN LA COSMOVISIÓN POPOLOCA. Etnografía, reflexiones y propuestas teórico metodológicas* (pp. 27-116). México: BUAP.

Rappaport, Roy A. (2001) *Ritual y religión en la formación de la humanidad.* Trad. Sabino Perea. Revisión Cristina Piña y María Condor. Madrid: Editorial Akal.

Redfield, Robert. (1930). *Tepoztlan: a Mexican Village*. Chicago: The University of Chicago Press.

_____. (1952). The primitive World View. Proceedings of the American Philosophical Society, vol. XCIv.

_____. (1963). *El mundo primitivo y sus transformaciones.* México: Fondo de Cultura Económica.

Rendón Garcini, Ricardo. (1993). *El juego de equilibrios de un gobierno estatal (Tlaxcala de 1885-1911).* México: Editores Siglo XXI/ Universidad Iberoamericana de México.

Reyes García, Luis. (2009). Anales tlaxcaltecas: manuscritos históricos tlaxcaltecas escritos en náhuatl durante la época colonial (pp. 90-104). En Xelhuantzi Ramírez, Guillermo Alberto. La historia de los pueblos indígenas a través de sus fuentes. *Boletín del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, Huey Tlamatini –Tlahcuilo, 2* (8-9).

Rivas Castro, Francisco. (2010). "Percepción y representación de la Matlalcueye en el imaginario contemporáneo". En Francisco Castro y Tim Tucker (coords.) *Matlalcueyetl: visiones plurales sobre cultura, ambiente y desarrollo*, Tomo II. México: El Colegio de Tlaxcala/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Mesoamerican Research Foundation.

Robichaux, David. (1997). "Clima y continuidad de las creencias prehispánicas en la región de la Malinche (México)", en *Antropología del Clima en el Mundo Hispanoamericano*, Marina Golou-binoff, Esther Katz y Annamaría Lammel (eds.), Tomo II. Ecuador: Biblioteca ABYA – YALA.

_____. (2008). "Lluvia, granizo y rayos: especialistas meteorológicos y la cosmovisión mesoamericana en la región de la Malin-che, Tlaxcala" en Annamaria Lammel, Marina Goloubi-noff y Esther Katz (eds.) *Aires y lluvias: Antropología del clima en México,* (pp. 395-432.) México: CIESAS / Publicaciones de la Casa Chata.

Rojas, Teresa. (1987). *Padrones de Tlaxcala del siglo XVI y Padrón de nobles de Ocotelulco*. Paleografía, estudios introductorios, notas, cuadros, índices y glosarios a cargo de Marian Anguiano, Matilde Chapa y Amelia Camacho. México: Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social.

Rojas, T. (coord.) (1987). *Padrones de Tlaxcala del siglo XVI y padrones de nobles de Ocotelolco.* México: CIESAS.

Romero Tovar, María Teresa. (2009). *Antropología y pueblos originarios de la ciudad de México*. Las primeras reflexiones. México: UAM-X. Argumentos, vol. 22, núm. 59, enero-abril, 2009, pp. 45-65.

Rozas Álvarez, Jesús Washington. (2007). "El modo de pensar andino: una interpretación de los rituales de Calca". Tesis de Maestría: Pontificia Universidad Católica de Perú.

Rubial García, A. (2002). *La evangelización mesoamericana*. México: Conaculta.

Russi, Alzaga, Bernardo. (1998). "Grupos de discusión de la investigación reflexiva", en Jesús Galindo Cáceres. *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación.* México: Addison Wesley Longman/ Conaculta.

Salas, Galán, José Hilario. (2012). *Plan Municipal de Desarrollo*. San Pablo del Monte, Tlaxcala, México.

Sánchez, B. (2001). Tlaxcala: Una historia de identidad y autonomía. Ponencia presentada en el marco de la X Asamblea Pastoral de Tlaxcala.

Sánchez Garrafa, Rodolfo. (2011). "Simbolismo y ritualidad en torno a la papa en los Andes", en Investigaciones Sociales, Lima, Perú. Vol.15 N°27, pp.15-42.

Sánchez Mastranzo, N. A. (2004a). Del mito al rito: territorio simbólico de una comunidad nahua. *Antropología*. *Boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, (73), 15-22.

_____. (2004b). Culto y parentesco en una comunidad nahua del sureste de Tlaxcala: Los desposorios de La Virgen. En *Revista Tecalli* No. 4. 29-36. México: INAH- Tlaxcala.

_____. (2006). Haciendas y ranchos del sur de Tlaxcala. México: Publicaciones del Centro INAH-Tlaxcala.

Santoro, Eduardo. (1980). "Percepción social", en E. Sánchez, E. Santoro y J. F. Villegas, *Psicología social,* México, Trillas, pp. 77-109.

Sempat Assadourain, Carlos y Martínez Baracs, Andrea. (1991). *Tlaxcala textos de su historia, siglos XVII-XVIII.* Investigación, compilación, selección y notas. México: Gobierno del Estado de Tlaxcala/ CONACULTA.

Sierra, Dora. (2007). *El demonio anda suelto. El poder de la cruz de pericón*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Signorini, Italo Y Alessandro Lupo. (1989). *Los tres ejes de la vida. Almas, cuerpo, enfermedad entre los nahuas de la Sierra de Puebla*. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Siméon, R. (1992). *Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana*. México: Siglo XXI.

Soustelle, Jacques. (1982). *El pensamiento cosmológico de los antiguos mexicanos, El universo de los aztecas*. México: Fondo de Cultura Económica.

Sodi, Manlio. (1998). *Missale Romanum, Editio Princeps (1570).* Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Solares, Blanca. (2007). *Madre terrible. La Diosa en la religión del México antiguo.* Barcelona, España: UNAM y Anthropos.

Suárez Cruz, Sergio. (2003). *El culto al Señor del Monte en las inmediaciones de la Malinche.* México: Revista, núm. 69. INAH

Stresser-Péan, Guy. (2011). *El sol-dios y cristo: la cristianización de los indios de México vista desde la Sierra de Puebla;* Guy Stresser- Péan, traducción Roberto Rueda Monreal, Arturo Vázquez Barrón. México: Fondo de Cultura Económica.

Taylor, S.J. Y Bogdan R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Editorial Paidós Básica.

_____. (1977). *Cultura primitiva*. Madrid: Editorial Ayuso.

Turner, Victor (1980). La selva de los símbolos, siglo XXI, Madrid, España.

Turner, Victor (1988). El proceso ritual. Estructura y antiestructura, Taurus, Madrid.

Tylor, Edwar B. (1975) [1871]. "La ciencia de la cultura", en Kahn, J.S. (comp.): *El concepto de cultura: textos fundamentales*, (29-46). Barcelona: Anagrama.

Unikel, Luis, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza Villareal. (1976). *El desarrollo urbano de México. Diagnostico e implicaciones futuras.* México: El Colegio de México.

Vargas Melgarejo, Luz María. (1994). *Sobre el concepto de percepción*., en Alteridades. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Distrito Federal, México. Vol. 4, núm. 8, 1994, pp. 47-53.

Velasco, Alfonso, Luis. (1998). *Geografía y estadística del estado de Tlaxcala.* Versión facsimilar del original publicado en 1892. México: Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Vera, Héctor. (2002) Representaciones y clasificaciones colectivas. La teoría sociológica del conocimiento de Durkheim Sociológica, vol. 17, núm. 50, septiembre-diciembre, 2002, pp. 103-121 Universidad Autónoma Metropolitana Distrito Federal, México.

Villoro, Luis. (1994) *El pensamiento moderno. Filosofía del renacimiento.* México: El Colegio Nacional/ FCE.

Vizuete, Mendoza, José Carlos. (2008). "Cofradías eucarísticas de Toledo. Corpus Christi y Minerva". En *Actas del I Congreso Nacional de Historia de las Cofradías Sacramentales. Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidad en el Barroco Español.* España: Cofradía del Corpus de Sepúlveda.

Vogt, Evon. (1979). *Ofrendas para los dioses. Análisis simbólico de rituales zinacantecos*. México: Fondo de Cultura Económica.

Wright, Pablo y Ceriani Cernadas, César. (2007) "Antropología simbólica: pasado y presente", en *Relaciones de la sociedad argentina de antropología. XXXII*, Buenos Aires. Pp. 319-348.

Zorita, A. (1999). *Relación de la Nueva España.* 2 vols. Ruiz Medrano, E.; Ahrndt W. y Mariano Leyva, J. (eds.). México: Dirección General de Publicaciones, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Zuckerhut, Patricia. (2007). Cosmovisión, espacio y género en México antiguo. *Boletín de Antropología Universidad de Antioquia*, vol. 21, núm. 38. pp. 64-85.

GLOSARIO DE ETIMOLOGÍAS NAHUAS

Achichipi, "el agua que cae del texcal o agua que gotea".

Altepeílhuitl se le considerada la primera fiesta del pueblo, por su etimología *altépetl*, "pueblo" e *ilhuitl*, "fiesta", "la fiesta del pueblo"; además de acuerdo con la tradición oral es la petición de la lluvia de manera simbólica a la Malinche, porque los vocablos, *atl*, "agua", *tépetl*, "cerro", *ilhuitl*, "fiesta", es decir, "la fiesta del agua y del cerro", el cerro, montaña o volcán que ocupa gran parte de su paisaje natural es la Malinche.

Altépetl-maultomo, "el maultomo del pueblo".

Arcotitla, "lugar de arcos".

Atitla "entre el agua".

Cencal, el *cencal* o *cencalli, de centli* "maíz" y *calli* "casa", "casa del maíz" en algunos lugares se le conoce como la troje; es un espacio donde se deposita el maíz, con "olote".

Cencuatas o *cencoátl* de "centli", maíz, "coátl", víbora "víbora de maíz".

Coácetl, helada severa.

Coconetes o *coconetl* se le llama así al "montón de milpas" o milpas niños.

Cuahcuas, a los no católicos la comunidad les decía y aún se escucha en la gente mayor nombrarles de modo despectivo *cuahcuas* "cabeza con cuernos" o "cornudos", aludiendo a que no están bautizados.

Cuahtentzon, de *cuahuitl, cuah* 'palo, leña' y *tentzon* 'barbas', "palo barbado o palo con barbas", conocido actualmente como *disciplina*, el cual es instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar. Cuando alguna de las familias desee que a alguno de sus hijos se le den azotes, es decir, se le aplique la *disciplina*, este acto será a puerta cerrada, estando presentes la imagen del Niño Dios, el primer *rezandero* y la familia del penitente. El penitente de viva voz puede pedir la reprimenda o, si este es menor de edad, su padre, madre o tutor pedirá al primer fiscal, quien es el único autorizado en hacerlo, uno o tres golpes, pero jamás dos, puesto que cada golpe representa a la Santísima Trinidad, por tanto, uno refleja la unidad y tres a cada una de las personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, arrodillado, delante del Niño Dios, santiguará la *disciplina* delante de la imagen y le golpeará, uno al centro y dos a los lados en forma de cruz. Finalizado el azote, el fiscal le da un

abrazo y le referirá que lo disculpe, porque no lo hace por su mal y que es algo que le han pedido. La *disciplina* la piden aquellas personas que sienten el deseo de "reconciliarse de ese modo con Dios", además, de quienes no han tenido un buen comportamiento durante el año, por ejemplo, por beber desmedidamente o, en el caso de las mujeres, no apoyar a la mamá en las labores domésticas, etcétera.

Huhuehchihki del sustantivo *huhue,* viejo, y el adjetivo *chiki,* el hacedor. Dentro de las bodas y compadrazgos los abuelos son los que sellan las alianzas, hablan y formulan los discursos, por ser ellos quienes conocen la tradición.

Iletoch, pájaro que avisa que lloverá, porque su sonido se asemeja a las gotas de la lluvia.

Maultomos, es una persona que se encargaba de dar mantenimiento a las calles de la comunidad, pero también auxiliaba en cuestiones religiosas al barrio como adornar en los traslados, las festividades y ayudaba a servir la comida en los convites.

Milcoconeh, "hijitos de la milpa".

Milcoconetl, "milpa niño".

Molcatitos, mazorcas pequeñas.

M*otiantianilia,* "traslado", es decir, el mayordomo junto con los cargadores llevan a su casa el *demandito,* que es una réplica pequeña de las imágenes.

Mo nanahuatequi "un abrazo", es un abrazo que sella una alianza familiar que como señalan es un compromiso que se hace por las imágenes, pero es para formar una familia, para siempre, el abrazo era doble, es decir, "se sellaba el compromiso ante Dios y ante los hombres", lo que implica ya ser compadres, "porque se dieron un el abrazo", el compadrazgo, es un grado de parentesco, a partir del abrazo.

Mo tixitihue, se van a titishar (pepenar).

Mulatla, "lugar de mulas", se le conoce así a los parajes de Xaltelulco.

N*ektlalcuayopa,* "la tierra está quemándose".

Ocoxal, "alfombra de agujillas de ocote", de ócotl, "ocote", *xalli*, "arena". Es regado durante el recorrido en las procesiones de pasión (cuaresma y semana santa), principalmente.

Pixcal, "fiscal" "nosotros andábamos *pixcando* en el campo, recogiendo, recolectando" (sic), en un sentido metafórico, los fiscales tenían que

ir con su vara de mando *pixcando*, recolectado a la gente para ir a la doctrina; al parecer también se le nombró *Tepixque* o *Tequitlaloque*.

Quiahtlazque, *"*el que ataja el agua", nombre que recibe el tiempero o granicero en la comunidad.

Sesektl, "ave o pájaro de helada".

Tehuitzotl, *Tegüisote* o *tehuizote*, planta de tallo muy corto y hojas blanquecinas que se emplea para adornar el *tonantzi*, el cual, también se le conoce como maguey de cucharilla.

Teotzitzin "diositos".

Tenientehuan, *"teniente"* componente se le llama así a la persona que colabora con el mayordomo para realizar la festividad del santo o imagen en cuestión. Anteriormente sólo se contaba dos componentes, se les conocía en náhuatl como *tenientehuan*, primer componente y *xocoyotl*, el segundo o último componente. El primer componente se encargaba de acompañar y apoyar en la iglesia al mayordomo, mientras que el segundo se quedaba en la casa del carguero para respaldarlo en la supervisión de la elaboración de la comida para el convite. En la actualidad el número de componentes depende de la magnitud de la mayordomía.

Tepayaxi, "lagartija" se le conoce también por el nombre del rey, es redondo, semejante a una lagartija, su pancita está suave y se pasa por las manos de la mujer, generalmente habita entre los surcos de los terrenos.

Tequimamanalis, "trabajo de mucha gente"; juramento que realiza un mayordomo o fiscal para legalizar, por decirlo de alguna manera el cargo que van a ejercer durante su año de servicio a Dios y al sistema de cargos, "por eso es trabajo de mucha gente".

Tequipepenalis, conformado por dos voces un sust. *tequitl*, trabajo y el verb. *pepena*, escoger. Con lo anterior, *tequipepenalis* es la asamblea donde se determina quién será el nuevo *mayordomo* o *fiscal*. "Se recoge toda la gente del barrio, entonces dicen: vamos a ver a fulano de tal que no ha hecho ninguna mayordomía" esto consejo barrial, se lleva a cabo en las asambleas de los martes en la fiscalía o fiscalería de los barrios, que se ubican adjuntas a la capilla del barrio; hay otros

barrios como la Santísima Trinidad que realizan su consejo el primer domingo de septiembre, para ello, citan a los posibles mayordomos, mediante el voto de los mayordomos e hijos del barrio se llevan a cabo los nombramientos, para legalizar el acto redactan un acta, misma que es sellada y firmada por cada uno de los asistentes de la asamblea: "todos los asistentes a la asamblea de ese domingo de septiembre firmaron el acta de conformidad del resultado de la votación, así fue mi elección y quedó asentado en el acta de los mayordomos en turno de la Capilla de la Santísima trinidad, sellada y firmada, en la que se estipulaba que su servidor ocuparía el cargo de primer fiscal de la Parroquia de San Pablo Apóstol" (señor Miguel Reyes, 9 de mayo de 2017).

Texcal, pared de la barranca.

Texcachichi, "barranca de agua".

Tiaxca, "el principal", se le atribuye al mayordomo mayor del barrio o también al mayordomo del pueblo, "del *altépetl"*.

Tiaxcatzin, (con reverencial *–tzin*), "el señor principal".

Tocuech cuando la milpa está muy chica se le conoce como *tocuech,* esto es que la milpa tiene otra más chiquita.

Tonantzi, es un arco o portada, el cual, presenta una multiplicidad de significados y asociaciones como "nuestra madrecita" se cree guarda una relación con Virgen María, con el Sol-Señor (Dios): "*tonal*, *tonantzi* el Sol, es el Señor"; el sustantivo *tonalli,* es una derivación del verbo *tona,* "irradiar" (López Austin 1980, p. 223).

Tlachichinol "resina que se cae sobre la tierra".

Tlahco, "mitad".

Tlalli, tierra.

Tlancotok, la semilla que ya no sirve se le llama *tlancotok* "que no tiene dientes".

Tlahacantiaxca, "el cargador principal".

Tlahanque, "cargador".

Tlaxolacatl corresponde al mayordomo del *tlaxilacalli,* puesto que *tlaxilacalli* significa "calles" y *tlaxolacatl*, "vereda de carrizo"; *tlaxolacatl,* "el que anda buscando camino o el mayordomo del Santísimo por un día*".*

Tlaxolaltequilía	"que va a cortar caminos" que sale a "recorrer el calvario", a "cortar el camino"; así se le conoce a la procesión que realizan la tarde del miércoles santo con el señor santoixiomo (Ecce Hommo), quien sale a recorrer el calvario.
Tlatelpa	"En la tierra pedregosa" o "sobre la tierra pedregosa"; paraje del Barrio del Cristo.
Tzatzastl,	una "especie de círculo"; actualmente se le conoce como *estrella*, objeto generalmente de forma circular que está hecho a base de carrizo y forrado con papel de estraza y engrudo, a su vez con una capa de papel de china, en donde es colocado el pan; es usada para las procesiones, exclusiva para imágenes de vírgenes y santas.
Xahuen,	"jagüey grande".
Xilotenado	*"*el xilote va saliendo", el nacimiento del elote.
Xochimatopil	s. *xochitl*, flor. Maitl, *ma*, mano, y *topile*, *topil*, bastón. "Flores en bastón".
Xochipitzahuac,	s. *xochitl*: flor, y adj. *pitzahuac*: menudo, delicado o fino, 'flor delicada, flor delgada'.
Xochitelpoch,	*s. xochitl*: flor, y adj. *telpoch:* joven, 'flor joven o flor de la juventud' que es un bastón grande, que puede ser de madera o metal de aproximadamente un metro con ochenta centímetros en él se incrusta una estructura circular y en ella colocan flores de *cempasúchil*, de *cempoalli*, "veinte", y *xóchitl*, "flor" o flor de muerto, lo que pareciera un sol enorme.
Zacomite,	de *zaca* "zacate" *omitl* "hueso", zacate delgado o zacate de hueso, conocido también como pasto que es duro y delgado.

ANEXO

Anexo: Transcripción modificada de acuerdo al sistema orográfico del español actual Directorio de las fiestas movibles, fijas y domínicas de los pueblos de este curato de San Pablo del Monte, en la forma y manera siguiente:

Directorio de las fiestas movibles, fijas y domínicas de los pueblos de este curato de San Pablo del Monte, en la forma y manera siguiente:

Derechos del Vicario	Fiestas movibles de la cabecera	Derechos del señor Cura
6,, 4 n	En la domínica de la septuagésima la fiesta al Santísimo, con diácono, sermón , vísperas y procesión pagan	∋013,,
6,, 4,,	La fiesta de la conversión de san Pablo, con las mismas circunstancias y derechos	∋013,,
0,, 6,,	Misa del Miércoles de Ceniza cantada pagan	∋004,,
4,, 4,,	Dos Viernes de Cuaresma, seis misas a Jesús	∋012,,
4,, 4….	Seis misas a Nuestra Señora de los Dolores, los seis días antes de la fiesta ya no las hay	∋012,,
1,, 2,,	Fiesta el viernes de Dolores, la paga el mayordomo	∋005,,
9,, 6,,	Domingo de Ramos con sus oficios (habiendo diácono)	∋014,,
18,, 2,,…	Oficios de la Semana Santa desde el lunes hasta el sábado de Gloria	∋044,,
1,, 0,,	Misa de la Resurrección, la primera misa es cantada (paga el Barrio)	∋005,,
	Vísperas, Misa de la Resurrección a los 15 días cuando lo llevan al barrio	∋006,,
0,, 6,,	Misa a Nuestra Señora de la Soledad (la paga el mayordomo) y se dice el lunes de Pascua	∋002,,
6,,	Misa al Santo Entierro de la caja	∋002,,
2,,	Tres misas de rogación	∋006,,
1,,0,,	Misa de la Ascensión del Señor	∋2005,,
1,, 0,,	Misa de Pascua del Espíritu Santo	∋005,,
	Misa de Tlaco-Pascua	∋2003,
	Fiesta de la Santísima Trinidad (víspera y procesión) paga el Barrio	∋2006,,
	Fiesta del Corpus con octava	∋019,,

Derechos del Vicario	Fiestas fijas del año	Derechos del señor Cura
1,,0,,	Misa día de año nuevo con plática	∋003,,
1,,2,,	Fiesta de los santos Reyes	∋005,,
1,,0,,	Fiesta de san Sebastián (paga el mayordomo) con vísperas y si hay procesión, un tropero	∋005,,
1,,2,,	Fiesta de la Candelaria —procesión alrededor de la Iglesia— paga el mayordomo	∋006,,
0,,6,,	Misa del Señor Ecce Homo	∋002,,
1,,4,,	Fiesta al Señor San José —víspera— (paga el mayordomo)	∋006,,
1,,0,,	Fiesta de la Encarnación del Divino Verbo	∋005,,
1,,0,,	Fiesta a los Señores santos Felipe y Santiago	∋003,,6
1,,0,,	Misa a la Santa Cruz	∋004,,
0,,6,,	Misa de la Aparición de Señor San Miguel (el Barrio)	∋004,,
1,,2,,	Misa al Señor san Antonio	∋000,,6
1,,0,,	Misa al Señor san Juan	∋005
1,,1,,	Fiesta al Señor San Pedro (vísperas y procesión), paga el teniente	∋006
0,,6	Misa de Conversión de señor san Pablo	∋003,,
0,,6	Misa de Octava a los señores santos Apóstoles (el barrio)	∋004,,
1,,4,,	Misa a santa María Magdalena (barrio de San Cosme)	∋006,,
0,,6	Fiesta al señor Santiago el mayor —víspera y procesión alrededor del cuadro— (el barrio)	∋006,,
0,,6,,	Misa a nuestra señora del Refugio —se acostumbra decir después salves	∋003,,
	Misa a la Transfiguración de Jesús	∋006,,
0,,6,,	Misa del Señor que llaman G Méndez	∋002,,
0,,6,,	Misa al Señor de Quiahuistla —el Barrio— el Santo Cristo	∋004,,
0,,6,,	Misa al Señor San Roque —los cantores—	∋2003,,
0,,6,,	Misa al Señor San Lorenzo	∋002,,
0,,6,,	Misa al señor san Casiano (La escuela)	∋004,,
1,,0,,	Misa a la Asunción de nuestra señora —barrio de—	**

1,,4,,	Fiesta de san Bartolomé con vísperas	∋006,,
6,,4,,	Fiesta de la Natividad de nuestra Señora —vísperas— (mayordomo)	∋013,,
0,,6,,	Misa a San Nicolás (el Barrio)	∋003,,
0,,6,,	Misa a san Mateo	∋004
0,,6,,	Misa a san Cosme (el Barrio)	∋004,,
1,,0,,	Misa a san Miguel (el Pueblo)	∋004,,
0,,6,,	Misa de los santos Ángeles (sacristanes)	∋004,,
05,,2,,	Misa del señor san José —se celebra en el mes de octubre—	∋014,,
1,,0,,	Fiesta a todos los santos	∋005,,
1,,0,,	Misa y oficio a los difuntos	∋004,,
5,,0,, 3,,0,,	En este mes de noviembre hay 4 aniversarios • Del Santísimo Sacramento • Nuestra señora de la Natividad • Nuestra señora de Guadalupe • Señor san Pablo, se pagan	∋012,,
6,,4,,	Aniversario de las ánimas con sermón y Diácono	∋013,,
0,,6,,	Misa a san Diego (el mayordomo)	∋004,,
0,,6,,	Misa al santísimo por el Rey (Cristo Rey)	∋003,,
1,,0,,	Misa a san Andrés	∋003,,
1,,2,,	Fiesta a santa Bárbara —con víspera y procesión— (el mayordomo)	∋006,,
1,,0,,	Misa a la Virgen de la Purísima Concepción	∋003,,
0,,6,,	Misa a Nuestra señora de Guadalupe de Méndez	∋002,,
6,,4,,	Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con sermón	∋013,,
5,,2,,	Siete misas de aguinaldo	∋014,,
2,,4,,	Misa de Gallo y de Pascua	∋010,,
	Misa de Tlacopascua	∋003,,
39,,0,,	Cincuenta y dos misas de la Virgen que se celebran los sábados del año a dos pesos cada una	∋104,,
2,,4,,	Misas de renovación, son veintiséis en el año y se pagan a dos	∋052,,

	pesos cada una	
	Las misa de ánimas que se celebran cada quince días se pagan a dos pesos del que se dan al vicario seis por derecho	∋048,,
	Así mismo se celebran doce misas en el año cada día 19 del mes a dos pesos cada una al señor san José	∋024
	Cincuenta y dos misas de prima a tres pesos	∋156,,
	Domínicas del año son 50 de que se dan derechos a 5 pesos y seis misas por cada una	

Derechos del Vicario	Pueblo de Canoa Fiestas movibles del año	Derecho del señor Cura
7,,4,,	En la domínica, sexagésima, fiesta al Santísimo Con víspera, sermón, Diácono y procesión, Misa de Prima	∋018,,
6,,4,,	Fiesta de san Miguel del mismo modo y se dice también la Misa de compunción	∋014,,
1,,0,,	Misa de miércoles de Ceniza	∋004,,
1,,0,,	Misa a Jesús atado la paga un pasionista	∋003,,
1,,0,,	Misa de confesiones	∋004,,
1,,2,,	Fiesta de los Dolores misa cantada	∋006,,
0,,2,,	Procesión en la domínica de Ramos	∋001,,
8,,4,,	Oficios y semana santa	∋032,,
1,,0,,	Misa de Pascua —va en lo de semana santa—	∋005,,
1,,0,,	Misa de rogación	∋003,
1,,0,,	Misa de Ascensión	∋005,,
1,,0,,	Misa del Corpus	∋005,,

Derechos del Vicario	Fiestas del año	Derechos del señor Cura
1,,0,,	Misa de año nuevo	∋005,,
1,,0,,	Misa de los santos Reyes	∋005,,
1,,2,,	Misa de nuestra señora de la Candelaria —con procesión—	∋006,,
1,,2,,	Fiesta al santísimo Patriarca —con procesión—	∋006,,
1,,0,,	Misa a la Encarnación	∋005,,
1,,0,,	Misa a la santa cruz —cantada—	∋05,,
1,,0,,	Misa a san Estanislao —cantada—	∋005,,
1,,0,,	Misa a señor san Miguel en la aparición cantada	∋005,,

1,,0,,	Misa a san Juan	∋005,,
1,,0,,	Misa a san Pedro	∋005,,
1,,2,,	Fiesta al señor Santiago con procesión	∋006,,
	Fiesta a nuestra señora de la Nieves —en San Antonio—	∋006,,
1,,2,,	Misa a nuestra señora del Refugio	∋006,,
1,,0,,	Misa de Transfiguración	∋005,,
1,,0,,	Misa de la Asunción de Nuestra Señora	∋005,,
1,,0,,	Misa de Natividad	∋005,,
1,,2,,	Misa de San Miguel	∋006,,
1,,0,,	Misa a San Francisco	∋005,,
1,,0,,	Misa a todos los Santos	∋005,,
1,,0,,	Misa a los Difuntos, con vigilia	∋005,,
1,,2,,	Fiesta a Santa Bárbara con procesión	∋006,,
1,,2,,	Aniversario se canta, ocho días después de la [no se entendió por daños al documento]	∋005,,
1,,0,,	Misa de Concepción	∋005,,
1,,2,,	Fiesta a Nuestra Señora de Guadalupe con procesión	∋006,,
3,,0,,	Misa de Gallo y Mayor	∋011,,
2	Doce misas de Ánima una al mes con vigilia, y pagan por cada una 3 pesos	∋042,,
	Las domínicas que son cincuenta	∋250,,

Derechos del Vicario	Pueblo de Papalotla Fiestas movibles	Derechos del señor Cura
8,,0,,	En la Dominica antes de septuagésima la fiesta al vísperas (Misa de Colocación —del Santísimo— el sábado)	∋016,,

1,,0,,	Fiesta a Señor San Francisco con procesiones al día siguiente y es la cosa de costumbre	∋005,,
1,,0,,	Miércoles de Ceniza	∋006,,
	Misa de confesiones	∋004,,
	Misa a Jesús a 3 H	0,,21,,
1,,2,,	Fiesta de los Dolores de Nuestra Señora (cantada)	∋005
10,,0,,	Semana Santa, para ella se juntan los Pueblos de Tenancingo, San Cosme y el de Papalotla	∋032,,
1,,0,,	Misa de Ascensión	∋004,,
	Misa de Corpus	∋004,,
1,,2,,	Fiesta de Jesús con procesión	∋004,,

Derechos del Vicario	Pueblo de Papalotla, fiestas del año fijas	Derechos del señor Cura
1,,0,,	Misa de Año Nuevo	∋004,,
1,,0,,	Misa a los Santos Reyes	∋004,,
1,,0,,	Misa a Nuestra Señora de la Candelaria	∋004,,
1,,0,,	Misa de la Encarnación	∋004,,
1,,0,,	Misa de Señor San Pedro	∋004,,
1,,0,,	Misa a la Asunción de Nuestra Señora	∋004,,
1,,2,,	Misa de Transfiguración con procesión	∋005,,
1,,0,,	Misa de Natividad	∋004,,
1,,0,,	Misa de San Francisco	∋005,,
1,,0,,	Misa de todos Santos	∋004,,
1,,0,,	Misa de los difuntos	∋005,,
1,,2,,	Aniversario —dos misas una cantada con procesión de fiesta de la Concepción—	∋010,,
2,,4,,	Misas cantadas se celebran cada mes	∋005,,

	Misa de Nuestra Señora de Guadalupe	∋003,,
2,,00,,	Misa de Gallo —no hay—	∋000,,
	Las Misas de Ánimas son una cada mes con vigilia y no pagan más que 3 pesos cada una	∋036,,
	Las Misa de Jesús los seis Viernes de Cuaresma	∋018,,
	50 Domínicas	∋203,,
Derechos del Vicario	Pueblo de San Cosme Fiestas movibles y del año	Derechos del señor Cura
8,,0,,	Misa de Colocación. La misa del Santísimo Sacramento con sermón, Diáconos, procesión y misa rezada (y a los 15 en la domínica se hace por la de epifanía)	∋016,,
1,,0,,	Misa de confesiones	∋003,,
1,,0,,	Misa de Pascua	∋004,,
1,,0,,	Misa de Ascensión	∋003,,
1,,0,,	Misa de Corpus	∋004,,
1,,0,,	Misa da año nuevo	∋004,,
1,,0,,	Misa de los Santos reyes	∋004,,
1,,0,,	Misa de la Candelaria	∋004,,
1,,0,,	Misa de la Encarnación	∋004,,
1,,0,,	Misa de San Pedro	∋004,,
1,,0,,	Misa de Asunción	∋004,,
1,,0,,	Misa de la Natividad de Nuestra Señora	∋004,,
1,,0,,	Misa de San Cosme y procesión	∋006,,
1,,0,,	Misa a todos Santos	∋004,,
1,,0,,	Misa de Difuntos	∋003,,

1,,2,,	Misa de la Virgen Concepción	∋005,,
1,,0,,	Misa de Gallo —no hay misa de Pascua—	∋005,,
	Misa de Domínica Veinticinco —ya son 50—	∋100,,

Derechos del Vicario	Pueblo de Tenancingo Fiestas movibles del año	Derechos del señor Cura
8,,0,,	En la domínica quincuagésima, Fiesta del Santísimo con diácono, sermón y Procesión, Misa de Prima	∋014,,
1,,4,,	Misa de Pascua	∋005,,
1,,0,,	Misa de Jesús	∋003,,
1,,0,,	Misa de Candelaria —cantada—	∋003,,
1,,0,,	Misa en la Aparición de San Miguel —cantada—	∋005,,
1,,2,,	La misa que hacen al santo a la antigüeña El sábado el barrio como el derecho	∋006,,
1,,0,,	Fiesta de Señor San Miguel	∋005,,
	Misa de la Natividad de María —cantada—	∋005,,
1,,0,,	Misa de difuntos	∋003,,
1,,2,,	Misa de la Virgen Concepción —cantada sin procesión—	∋005,,
1,,0,,	Misa rezada se dice en el mes de Noviembre de primicia, la limosna no se deja. Porque es ley que se dona	∋004,,
1,,0,,	Misa de Pascua de Navidad	∋004,,
402,,5,,	Domínicas	∋175,,

Extracto General que con vista de Libro y cuadrantes se formó de un……..en los documentos de este curato

					10683 0886
AÑO	1770	1771	1772	1773	1774
TODO	3595.4	3246.6	3132.1	3195.7	3334.3
CURA	2375.5	2186.1	1978.2	2037.3	2277.1
VICARIO	1231.7	1170.5	1163.7	1178.4	11820
	Equivocada	Equivocada	Equivocada		

Nota: estas cantidades incluyen accidentes, primicias y reconocimientos y misas y con haciendas.

➢ El día doce de cada mes misa de Nuestra Señora de Guadalupe por 2 pesos
➢ Las domínicas de San Cosme quedan establecidas cada 8 días porque antes eran de cada 15 , un domingo pagan 4 pesos y otro 3 pesos
➢ En Tenancingo que no había los días de dos cruces quedan establecidas por 3 pesos
➢ Misas de confesiones sólo las hay en Palula y dan 4 pesos
➢ En la cabecera, da cada familia da un val de primicia
➢ En las haciendas San Diego y Acopilco por primicias y Vonocimi 4 vales en cada año
➢ En Xaltelulco lo mismo
➢ En Palula 16 pesos y 4 vales
➢ En las otras haciendas nada
➢ Las Cruces de Santo óleo que antes no había